

289

289

வேதாந்த

பரிபாலை

சம்ஸ்கிருத மொழிபெயர்ப்பு.

இதுவரைக்கும் தமிழில் வராதது.

கோ - வடிவேலு செட்டியார்.

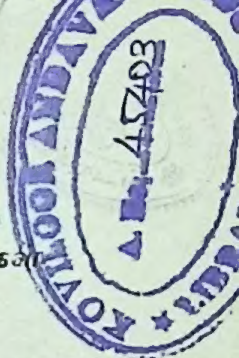
Acc. No. 45403

R65-மயாஜி

ராப்பர் விலை அனா 10.

காலிக்கோ விலை அனா 12.

ஓம்
தட்சத்
பரப்ரஹ்மணே நம:.
சர்வதந்திர சுதந்திரரேஸ்ஸும்
தர்மராஜதீகூழித சுவாமிகர்
அருளிச்செய்த

வேதாந்தபரிபாஷை.

இது

நன்னிலந்தாலுக்கா, விஷ்ணுபுரம்
பிரஹ்மஸ்ரீ. வி. சு. இராமச்சந்திரசாஸ்திரியரவர்களால்
தமிழில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு,
சென்னை, இந்து தியலாஜிகல் ஹைஸ்கூல்
தமிழ்ப்பண்டிதர்

கோ. வடிவேலு செட்டியா ரவர்களாலும்

ம. சண்முக முதலியா ரவர்களாலும்

செவ்விய நடையி லெழுதப்பட்டு,

சென்னை, திருவல்லிக்கேணி,

கயர்ஷியஸ் அச்சியந்திரசாலையிற் பதிப்பிக்கப்பட்டது.

1907.

All Rights Reserved.

ராப்பர் விலை அனு 10. காலிக்கோ விலை அனு 12.

100

THE
OFFICE
OF THE
SECRETARY
OF THE
NAVY
WASHINGTON
D. C.
1910

பிழைதிருத்தம்.

பக்கம்.	வரி.	பிழை.	திருத்தம்.
31	10	மாதி	தர்மாதி
32	14	தாரணம்	உதாரணம்
36	19	நீர்லிகல்ப	நிர்லிகல்ப
40	13	நில	நீல
ஷே	2	வெறு	வேறு
42	23	சார	விசார
43	14	தேமா	தமோ
45	16	யுடையனவா	யுடையனவா)
55	6	யனம்	யனவும்
57	15	பென்று	பென்றும்
67	12	மாகின்றமையின்	மாகாமையின்
78	6	பாதார்த்த	பதார்த்த
87	4	ஆண்டு	யாண்டு
ஷே	22	பட்டன	பட்டது
90	23	(உ)	(க)
94	22	வகைத்தாய	வகையான
98	2-3-6	அபிவிருத்தா நுபபத்தி	அபிவிருத்தா நுபபத்தி
109	10	னம்	மான
ஷே	11	ரராரிம்	ரியரம்
110	7	ரகமா	ரகமா
121	21	மூக்கு	மூக்கு
122	11	மூன்றாக	மூன்றாக
124	27	(பையி	(பையி)
125	9	யின்று	யினின்று
153	7	ஆரதி	அரதி
ஷே	14	மிண்டும்	மீண்டும்
164	19	கட்ட	கெட்ட

ஓம்
தட்சத்
பரப்ரஹ்மணேநம:.

மு க வு ரை.

சித்திய முக்த சித்திய புத்த சித்தியாநந்த வடிவ பரப்ரஹ்மத்தை அநாதிகற்பித அவித்தியோபாதி யுடையவராய ஜீவர்கள் அவ்வுபாதியினின்றும் நீங்கி யடைந் தேகவடிவாய் விளங்குதற் பொருட்டுப் பரம்பரையாகவும் சாஷ்ணாத்நாகவும் சாதனமாயுள்ள கர்மம், பத்தி, ஞானங்களை விளக்கமுதக் கூறும் தூல்கள், சுருதி ஸ்மிருதி, புராண, இநிஷாசங்களும், அவற்றிற்கு மாதீனிய விமலுமாம். அந்நூற்களி லுண்மைப்பொருளை ஐயந்திரிபின்று யறிதற்குப் பரமசாதனமாயுள்ளவை தர்க்கமும் இலக்கணமுமாம். தர்க்கவுணர்ச்சியும் இலக்கணவுணர்ச்சியுமின்றிச் சாஸ்திரங்களினுண்மைப் பொருளை யறியப்புகுதல் குன்றுமுட்டிய சூரீ இபோலாமென்பது மிகு பிரசித்தம். சாஸ்திரத்திலுண்மைப்பொருளை யறிதற்குத் தர்க்கமும் இலக்கணமும் பேருபகாரமாயிருத்தல்பற்றியன்றி தெய்வப்புலமைத் திருவள்ளுவ நாயனார்

“எண்ணென்ப வேளை யெழுத்தென்ப விவ்விதனாநம்
கண்ணென்ப வாழு முயிர்க்கு.”
என்றருளிச்செய்தனர்.

தருக்கநூ லுணர்ச்சி இலக்கணநூ லுணர்ச்சி இல்லாதார்க்குச் சித்திக்காதென்பது

“ஆற்றி னளவறிந்து கந்த வவையஞ்சா
மாற்றங் கொடுத்தற் பொருட்டு”
என்றருளிய உாற்ற னன்குவிளக்கும்.

இதனால் இலக்கணநூ லுணர்ச்சியும் தருக்கநூ லுணர்ச்சியும் சாஸ்திரங்களின் உண்மைப்பொரு ளுணர்ச்சிக்குப் பரம சாதனமாயுள்ளனவென்பது நன்கு விளங்கியவாறுபிற்து.

தமிழ்ப்பாஷையில் இலக்கணதூல் பல விருப்பதுபோன்று தரு
க்க தூல்கள் பல வில்லை யென்பது குன்றின்மேலிட்ட விளக்காம்.
அங்ஙன மிருப்பினும், சர்வ துக்க நிவிர்த்திக்கும் பரமாசுந்தரப்பிராப்
திக்கும் சமையலுக்குத் தீப்போல சாக்ஷாத்சாதனமாயுள்ள தத்துவ
ஞானத்தைப் பயப்பிக்கும் வேதாந்தசாஸ்திரங்கள் தர்க்கவாயிலாகப்
பெரிதூலில்லை யென்பது தமிழ்மக்க ளியாவரும் அறிந்த தொன்
மேயாம். அக்குறை தீர்ப்பான் கருதி இக்காலத்துத் தர்க்கசகிதமா
யுள்ள அரிய பெரிய வேதாந்த சாஸ்திரங்கள் சேவபாஷை யென்று
மேன்மக்களாற் சிறப்பித்துச் சொல்லப்படும் சம்ஸ்கிருத பாஷையி
னின்றும் மொழிபெயர்த் தச்சிடப்பட்டு வருகின்றன வென்பது சிந்
தாந்த • பிந்த முதலியன வெளிப்பட்டிருப்பதன லறிதம்பாற்றும்.
அங்ஙனம் மொழிபெயர்த் தச்சிடப்பட்டிருக்கும் தூல்களில் வேதாந்த
பரிபாஷை யென்பது மொன்றும். வாதிகளின் விவாத்தாலுண்டான
சம்சயமாகிய பிரதிபந்தமிருப்பதால் மந்தறிஞ்ஞாகுக்குத் தத்துவ
மசியாதிகளாவாக்கியங்களால்நிவிதம்பமான ஆத்மசாக்ஷாத்காரமுண்
டாகாமையின் அவர்வக்குவிசாரம் அத்தியாவசியகமாய்வேண்டற்பால
தாம். விசாரத்தாலோ சம்சயமின்றி அஞ்ஞானநிவிர்த்தி யுண்டாகும்
வாயிலாக ஆத்ம சாக்ஷாத்காரம் சித்திக்கின்றது. விசாரம் தர்க்க
வடிவமாயிருப்பதால் அது மந்தறிஞ்ஞாகுக்கு இன்றியமையாது
வேண்டப்படவே தொன்றாயிருப்பது பற்றி இந்நூல் வேதாந்த விசார
வடிவமாகிய பிரஹ்ம சூத்திரம் அதன் (சங்கர) பாஷியம், வார்த்திக
முதலிய சொந்தங்களில் விசாரியமான பிரஹ்மத்தி நிலக்கணமும்,
பிரமாணமும், ஆத்ம சாக்ஷாத்காரத்திற்கு (நேர்) சாதனமான தத்
துவ ஞானமும், அதற்குச் சாதனமான சிரவணநிகளும், அவற்றிற்
குச் சாதனமான அதுபந்த சதுஷ்டயமும் செய்வனே நிருபிக்கப்பட்
டிருப்பினும் வியாவகாரிக நிலையி லுபயோகமாயுள்ள பிரத்தியக்ஷா
திப் பிரமாணங்களின் நிருபணம் (தருக்கதூல் போன்று) செய்வ
னே நிருபிக்கப்படா நிருக்கின்றமையின் மந்த றிஞ்ஞாகுக்கு வே
தாந்த சம்பிரதாயத்தில் பிரமாணமென்ப நியாது, அஃதெத்தவீச,
பிரமையென்ப நியாது, அஃதெத்தவன முண்டாகின்றது, அதன் பிர
யோசனம் யாது எந்தித்தவன முண்டாகும் சந்தேகத்தை நிவிர்த்தித்
தற்பொருட்டுச் சர்வநந்திர சுதந்திரான தூதமரானந்திதி என்
றும் பெரிபாரால் பிரத்தியக்ஷாபரிச்சேத மென்றத் தொடக்கத்த

எட்டுப் பரிச்சேத வழிவினதாகச் சுருதியாதிப்பிரமாணங்களடன் சம்ஸ்கிருதத்தி லுள்ளிச்செய்யப்பட்டது. இந்நூல் சர்வதுக்க நிவர்த்தியும் பரமானந்தப் பிராப்தியுமடைய வீருமடும் ஒவ்வொருவராலும் அத்தியாவசியகமாய்ப் பார்க்கத்தக்கதென்பது இதனது அதுக்கிரமணிவையினால் நன்குவிளங்கும். இந்நூலின் கர்த்தாவான தருமராஜ தீக்ஷிதர் இற்றைக் கேதக்குறைய இரநூற்றைம்பது வருடங்கட்கு முன்னர்க் கும்பகோணத்திற் கமித்ததுள்ள விளங்குமிக் கிராமத்தில் அவதரித்தவரெனப் பண்டிதர்களாற் சொல்லப்படுகின்றது. ஒரு சாரார் இவர் மாயூரத்திற் கடுத்தள்ள வேலாங்குடியி லவதரித்தவரெனக் கூறுகின்றனர். இவரது பரமகுரு இன்னொரென்பதும், வித்தியாகுரு இன்னொரென்பதும் இந்நூலின் பரமகுரு வரைக்கத்தாலும், வித்தியாகுரு வரைக்கத்தாலும் நன்கு வெளியாம். இவர் தருக்க சாஸ்திரத்தில் மிகச்சிறந்த பண்டிதரென்பது இந்நூலின் நான்டியாற் புலனும். இந்நூலுக்கு இவரது புத்திரரால் வேதாந்த சூடாமணியென்னுமோர் சிறந்தவுரை செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. இந்நூலாசிரியர் தார்க்கிகுருள் மிகப் பிரசித்தி பெற்றவரென்று சொல்லப்படுகின்ற கங்கேசோபாத்தீராய ரென்னும் பண்டித ரியற்றிய தத்துவ சிந்தாமணி யென்னும் தருக்கநூலுக்கு ருசிந்தர் முதலிய பதின்ம ரெழுதிய உரையை மறுத்தத் தர்க்க சூடாமணி என்னும் உரையும், சததரரென்னும் பிரசித்த வித்துவான வியற்றப்பட்ட சோடச பதார்த்த நிருபணமென்னும் தருக்கநூலுக்கு மகாவு (விளக்கவுரையு)ம் பிரஹ்ம சூத்திரபாலியத்திற்குப் பச்சாபாகாசாரியரால் லுள்ளிச்செய்யப்பட்ட பஞ்சபாதிவை யென்னும் வியாக்கியானத்திற்குப் பதயோசனையென்னு மோர்வியாக்கியானமும் இயற்றி யிருக்கின்றனர்.

இந்நூலின் ஒவ்வொரு பரிச்சேதத்திலும் அததற்கு விஷயமான பிரத்தியக்ஷம், அதுமானம் முதலியவை படிப்போரது உள்ளத்தில் நன்றாய்ப்பொருந்துமாறு நிருபிக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

வேதாந்த பரிபாவை என்னும் இந்நூல் நன்விலம் தாலுக்கா, விஷ்ணுபுரம் வியாசசூத்திரசங்கரபாலியத்தின் தமிழ்மொழிபெயர்ப் பாசிரியரும், தார்க்கிக் காமணி-அப்பாசாஸ்திரியாவர்கள் சிஷ்யரும், தெளகித்திரகுமாகிப் பிரஹ்மஸ்ரீ இராமச்சந்திரசாஸ்திரியாவர்களால் தமிழில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. இதனை யாக்கள் செய்

விய நடைவிலெழுதி அச்சவாகனமேற்றி வெளியிட்டனம். இதன் கண் அத்தியாவசிபகமாய் வேண்டுமிடங்களில் இருதலைப்பிறைக்குள் அருத்தமும், விளக்கவேண்டியவிடங்களில் சுருக்கமாகக் குறிப்புறையும் எழுதப்பட்டிருக்கின்றன.

இந்நூலின் வியாக்கியானம் மிகப்பெரிதாயிருத்தல்பற்றி மொழி பெயர்த்தாது விடப்பட்டது. இது சம்ஸ்கிருதபாஷையில் மிகப் பிரசித்தமாயுள்ளதென்பது விசாரசாகரம், விருத்திப்பிரபாகரமென்ற நற்ஞெடக்கத்துப் பிரசித்த நூல்களாலினிது விளங்கும். இந்நூலைச் செவ்வனே பூன்றிப்படிப்பவர் ஆத்மாத்ம விசாரத்தைத் தருக்க சக்திமாக விளக்கிக் கூறும் எத்தகைய வேதார்த சாஸ்திரங்களையும் படிப்பதற்கு அதிகாரியாவரென்பதற்குயாதோராஹேபமுமின்றும். வேதார்தசாஸ்திராப்பியாசஞ்செய்யும் ஜிஞ்ஞாகூள் வேதாந்தத்தின் உண்மை நிலையை எளிதிலறிதற்கு இந்நூல் ஒர் திறவுகோல் போல் வதாமென்பது இந்நூலி னிரகஸ்டொருபக்கங்களைப்படிப்பதால் நன்கு விளங்கும்.

எக்கனது பிரமப்பிரமாதங்கனால் இந்நூலின்கண்ணவறு நேரிட்டிருப்பின் அதனை வேதாந்தவித்வசிரோமணிகள் தயையசெய் நறி விப்பாராயின் அதனை மறுபதிப்பிற்றிருத்தி அச்சிடுவதுடன் அவர் கட்டு வந்தனமுமளிச்சப்படும்.

எக்கன் சுருத்திற்கேற்றவாறு தேக சிரமத்தை யொரு சிநிதும் கருகாது சம்ஸ்கிருதத்திலுள்ள இந்நூலைத் தமிழில் மொழிபெயர்த்துக் கொடுத்த ஷ. சாஸ்திரியாரவர்களது நன்றி யொருகூலத்தும் மறக்கத்தக்கதல்லும்.

உபகிடத தாற்பரியத்தைத் தருக்க சக்திமாகத் தமிழலகம் எளிதிலறித் தய்யமாறு இந்நூலைச் சம்ஸ்கிருதத்தினின்றும் தமிழில் மொழிபெயர்த்த தச்சிட்டி மூன்றுப்பெறுமாறு பிரேரேபித்த எஸ்ஸாம் வல்ல இறையன் இஃதெஞ்ஞான்றும் நிலைபெறுமாறும் கருனை புரிவாராக. இதற்கு பிழையுளதாயின் உலகம் பொறுக்க.

சென்னை)
1-5-07. }

கோ. வடிவேலு செட்டியார்.
ம. சண்முக முதலியார்.

வேதாந்த பரிபாஷையின்

அ நு க் த ர ம ணி கை.

சொருப வணக்கம் }	1
பரமகுரு வணக்கம் }	2
வித்தியாகுரு வணக்கம்	3
நூலாசிரியர் பெயரும், நூலின் பெயரும், நூற்பயனும்					

1. பிரத்தியக்ஷ. பரிச்சேதம்.

பிரதிஞ்ஞா	5-6
-----------	-----	-----	-----	-----	-----

பிரமாணலக்ஷணம். 7-10.

அநுபவ ஸ்மிருதிகளின் பொதுவிலக்கணம்...	...	7
யதார்த்த அநுபவத்தின் சிறப்பிலக்கணம்	...	7-10

பிரத்தியக்ஷப் பிரமாணம் 11-62

ஞானலக்ஷணம்	11-12
விருத்திலக்ஷணம்	12-14
மனம் இத்திரியமன்றெனல்	14-16
பிரமாஞ்ஞா பிரமாண விஷய சைதன்னியங்கள்	16-27
விஷயப்பிரத்தியக்ஷத்தின் காரணம்	27-39
ஜீவசாக்ஷிப்பிரத்தியக்ஷம்	39-42
நசுவரசாக்ஷிப் பிரத்தியக்ஷம்	43 49
பரிணாமம்49
விவர்த்தம்	49-61
இத்திரிய ஜன்னியப் பிரத்தியக்ஷம் }	61-62
இத்திரிய அஜன்னியப்பிரத்தியக்ஷம் }	

2. அநுமான பரிச்சேதம்.

அநுமானப் பிரமாணம் 63-71

அநுமிதிவிக்காரணம் வியாப்தினூணம்	63-66
அர்வச் சதுமானம்	66-67
சர்வப்பிரபஞ்சமும் மித்தை	68-71

3. உவமான பரிச்சேதம்

உவமானப் பிரமாணம் 72-74

4. ஆகம பரிச்சேதம்.

சுப்தப் பிரமாணம் 75-94

1. ஆகம்நகூ	75-77
2. போக்கியதை78

3 ஆசத்தி 78-88

பதார்த்த நிருபணம்	79
சுப்தப் பதார்த்த நிருபணம்	79-81

லக்ஷிய பதார்த்த நிருபணம் 81-87

கேவலநகூ	}	81
பதார்த்தநகூ		82
கேவலி பிருத்தி	82-83
புதல்நகூ	83
ஆதல்நகூ	83-87
புதல்நகூ	88-94
4. தாற்பரியம்	

5. அருத்தாபத்தி பரிச்சேதம்.

அருத்தாபத்திப் பிரமாணம் 95-99

அருத்தாபத்தி இலக்கணம்	95-96
திருஷ்டாருத்தாபத்தி	96
சுருதாருத்தாபத்தி	96-97
அபிதாரா நுபபத்தி	97
அபிவிதா நுபபத்தி	98
அருத்தாபத்தி அநுமானத்தி லடங்குவதன்று	98-99

6. அநுபலப்தி பரிச்சேதம்.

அநுபலப்திப் பிரமாணம் 100-112

அநுபலப்தி இலக்கணம்	100-105
அபாவம்	105-109			
1. பிராகபாவம்	105
2. பிரத்தவம்சாபாவம்	106-107
3. அத்தியந்தாபாவம்	107
4. அந்நியோந்நியாபாவம்	107-109
பிராமாணியவாதம்	110-112

7. விஷய பரிச்சேதம்.

பிரமாணிய பேதம் 113-151

சொருபலக்ஷணம்	113-114
தடத்தலக்ஷணம்	114-116
தத்தார்த்தப்பிரமாணநிருபணம்	116-118
ஜகத்தின் உற்பத்திக்கிரமம்	118-126
பஞ்சீகரணக்கிரமம்	123-126
பிரளய நிருபணம்	126-133			
1. நித்தியப்பிரளயம்	126-127
2. பிராகிருதப்பிரளயம்	127-128
3. கைமித்திகப்பிரளயம்	128-129

4. ஆத்தியத்தின்போனயம்	129-133
பிரையக்கோமம்	133-135
பிரதிகம்பலாதம்	135-136
பிம்பலாயம்	136-138

அம்பலாத்தித்திருவணம் 138-144

சுப்பிரமணியம்	138-143
செப்பலுடையம்	143
சுருந்தியலையம்	143-144
மகாவாங்கியம்	145-151

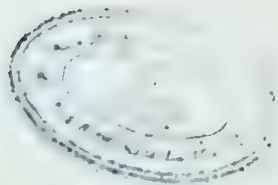
8. பிரயோசன பரிச்சேதம்.

பிரயோசன நுபணம் 152-163

மோகம் மலம்பட்டியாலனம்	152-153
மோகம் குணத்தால் சந்தியமாம்	154-155
குணத்தின்போது மகாவாங்கியம்	155-157
சொல்லுபயன் நித்தியபாணங்கள்	158-159
சுருதி, பரிச்சேதம்	159-160
வாய், மகாவாங்கியம்	160
சொல், சந்தியமாம்	161-162
சொல்லுபயன் குணத்தால் சந்தியமாம்	162
நித்தியத்தின்போது மகாவாங்கியம்	163
சுருதி, பரிச்சேதம்	163-164
இருபட்டியால்	164-165
நித்தியத்தின்போது மகாவாங்கியம்	165
அருணத்தின்போது மகாவாங்கியம்	166
அருணத்தின்போது மகாவாங்கியம்	166-167
பிரயோசனத்தின்போது மகாவாங்கியம்	168

அருணத்தின்போது

மகாவாங்கியம்

ஓம்

தத்ஸத் பரப்ரஹ்மணேநம:.

* வேதாந்தப்ரிபாஷை.

சொருப வணக்கம்.

1. யதவித்யா விலாஸேந பூதபௌதி: சிர்ஷ்டயம்
தம்நௌமி பரமாத்மாநம் ஸச்சிதாநந்த விக்ரஹம்.

(இதன் பொருள்.) எந்தப்பிரஹ்மத்தின் மாயையின் விளைபாட்டால் (அபஞ்சீகிருத) ஆகாசமுதலியவைகளும் அவற்றின் சேர்க்கையா (பஞ்சீகரணத்தா) லுண்டான மனுஷ்யாதி சரீரங்களும் உண்டாகின்றனவோ சச்சிதாநந்த வடிவ அந்தப் பரப்பிரஹ்மத்தை நமஸ்கரிக்கின்றேன்.

பரமகுரு வணக்கம்.

2. யதந்தேவாலி பஞ்சாஸ்யை: நிரஸ்தாபேதி வாரண:
தம்பிரனௌமி நிருவலிம்மாக்கியம் யதிந்திரம் பரமங்குறம்.

(இ - ள்.) எவரது சிஷ்யர்களாகிய சிங்கங்களால் பேதவாதி களாகிய யானைகள் ஜபிக்கப்பட்டனவோ துறவிகளுக்குள் சிரேஷ்ட

* பிரத்தியக்ஷத்தாலும், அநுமானத்தாலும் எவரும் எளிதி லநிய முடியாதவஸ்துவைத் தெளிவாக்காட்டித் தொன்மயக்கருவி யாயுள்ளது வேதமாம்.

மாயும் நிருசிக்கரென்னும் அபிதானமு (பெயரு)ள்ளவருமாய அந்தப் பரமகுருவை நமஸ்கரிக்கின்றேன்.

வித்தியாகுரு வணக்கம்.

6. ஸ்ரீமத்வேங்கட நாதாக்கியார் விளங்குமிவாவலிஃ
இகங்குருந் அஹம்வந்தே ஸர்வதந்திரபிரவர்த்தகார்

(இ - ன்.) விளங்குமியென்புங் கிராமத்தில் வாசஞ்செய்தவ ளும் சர்வசாஸ்திரங்களை யு மியற்றும் சாமர்த்தியமுள்ளவரு மாய வேங்கடநாதனென்னும் அபிதானமுள்ள லோககுருவை நான் நமஸ் கரிக்கின்றேன்.

ஜோதிஷ்டோம முதலியன சுவர்க்காதி சுகங்களைத்தரும், கள் துஷ்டத்ல் முதலியன பெரும்பாதகத்தையுண்டாக்கு மென்றற்றொ டக்கத்து ரகசியங்கள் பிரத்தியக்ஷ அனுமானங்களால் எளிதிலறியப் படா; ஆகவே, அவற்றைக்காட்டுவது வேதமென்பதாயிற்று. அவ் வேதம் அவித்தியாசெதர்களாலிய ஜீவர்களின் அநிவாற்றலுக்கு அளிதெட்டாத விஷயங்களைத்தெரிவிக்கும் பெருங்கருவியாய்நின்று கருமஞானங்களைக் காட்டுந்தன்மையால் சங்கிதைகள், உபநிடதங்க ளென இருபாற்படும். அவற்றுள் வேதோத்த கருமாதிகாரியான மங்கள் குழவிப்பருவ வீதியி யிறுபருவந்தொடக்கி அனுஷ்டிக்க ிவண்டிய கருமங்களைச் சொல்லுங் கருமகாண்டங்கள் சங்கிதைக ளாம்; அவற்றின்சுருத்தையின்கும் நூல் பூர்வமீமாம்மதையாம். பல னெவிரும்பாத கருமாதட்டானத்தினல் ஏகாக்ஷித்தமுண்டாய் அத னுல் சாதன சதுபுடய முற்றொருமுள்ள முழுட்சுவிற்கு ஆத்மா னுக்ம் விசாரணையைப்போதிப்பது உபநிஷத்துக்களாம். உபநிஷத் தங்கள் வேதத்தின் அந்தத்தி(இறுதியி)ல் படிக்கப்படுதலால்வேதார்

நூலாசிரியர் பெயரும், நூலின் பெயரும், நூற்பயனும்.

4. ஏந சிந்தாமனௌ மகர தசமகா விபஞ்சநீ
தர்க்கஞடா மணிர்நாம கிருதாவித்வந் மநோரமா.
5. தேநபோதர்ய மந்தாநாம் வேதாந்தார்த்தா வலம்பிநீ
தர்மராஜா துவரீந்திரேண பரிபாஷா விதந்நியதே.

(இ - ள்.) எவரால் தத்துவசிந்தாமனியென்னும் தர்க்கசாஸ் திரத்திற் கேற்பட்டுள்ள பத்துவிதமான உரைக்குக் கண்டனமாகவும் வித்வான்களுடைய மனத்திற்குத் திர்ப்திகரமாகவும் தர்க்கஞடாமணி யென்னும் பிரசித்தமான உரையானது இயற்றப்பட்டதோ அந்தச்சிரேஷ்டரான தர்மராஜ நீக்ஷிதரால் மந்த ஞிஞ்ஞாசுகளுக்கு ஜீவப்பிரஹ்ம ஐக்கியம் எளிதாகப்போதமாகும்படி உபநிடதங்களின் அர்த்தத்தை அநுசரித்த பரிபாஷையென்னும் இக்கிரந்தமானது செய்யப்படுகிறது.

தங்களென்றும் சொல்லப்படும். அவ்வேதாந்தங்களின் பொருளை விளக்கும் நூல்யாவும் உபசாரமாய் வேதாந்தமென்று சொல்லப்படுகின்றன.

பரிபாஷை—சாஸ்திரத்தின் அசாதாரணசங்கேதம்; எனவே, வேதாந்த பரிபாஷை யென்பது வேதாந்த சாஸ்திரத்தின் அசாதாரண சங்கேதத்தைத் தெரிவிக்கு மென்பது அதனது திரண்ட பொருளாம்.

(4 - 5) இவ்விருசுலோகமும் தர்மராஜநீக்ஷிதராலேயே செய்யப்பட்டன. இவ்வாறு கூறுதல் நாந்தியெனப்படும்.

நாந்தியாவது ஒருவன் தன்னைப் பிறன்போற்கூறல்.

ஓம்

தத்ஸத் பரப்ரஹ்மணேநம:.

வேதாந்தபரிபாஷை.

(க) பிரத்தியக்ஷ பரிச்சேதம்.

(உ) பிரதிஞ்ஞை.

1. (ங) தர்ம அர்த்த காமமோக்ஷமென்னும் பேருள்ள நான்கு புருஷார்த்தங்களுள் மோக்ஷமே உத்தம புருஷார்த்த மாம்.

(க) பிரத்தியக்ஷப் பிரமானத்தைக் கூறும்பாகம். செவியாதி இந்திரியங்களாற் காணும் சப்தாதிகளின்காட்சி பிரத்தியக்ஷமெனப் பழம்; பரிச்சேதம்=நூற்சூறுபாடு.

(உ) பிரதிஞ்ஞையாவது தந்துணிபுரைத்தல். பிரதிஞ்ஞை யெனினும் மேற்கோளெனினும் ஒக்கும்; என்னை! “பிரதிக்கிணை மேற்கோளெனப்பெயர்ப்பெறும்” என்றாகலின்.

(ங) தர்மம்=அறம். அஃதாவது மறுமுதலியநூல்களின் விதி த்தன செய்தலும் விலக்கியனவொழிதலுமாம்.

அர்த்தம்=பொருள்; பத்தினி, புத்திரன், பூமி, பசு, தாசி, நாசன், திரவியம், கிருகம், தானியம் என்பவை பொருளெனப்பழம்.

காமம்=இன்பம். அஃதாவது பொருள் துணைக்காரணமாக ஒரு காலத்து ஒருபொருளான் ஐட்புலன்களும் நுகர்த்தம்சிறப்புடமையாம்;

“அவன்மீண்டும் வருகிறதில்லை” என்னும் சுருதியால் மோகூதம் (க) நித்தியமென்றும்,

மற்ற (தர்மார்த்தகாமமென்னும்)மூன்றும் பிரத்தியக்ஷத்தாலும், “இத்த வுலகத்தில் வேளாண்மை முதலிய தொழில் களாலுண்டான பயிர்முதலானவை நசித்துப் போவதுபோல் புண்ணியத்தாலுண்டான கலர்க்காதிலோக போகங்களும் நசித்துப்போகின்றன” என்னும் சுருதிபாலும் (உ) அநித்தியமென்றும் தெரியவருகின்றன. ஆதலால் மோகூதம் உத்தம (மேலான) புருஷார்த்தமாம். அந்த மோகூதம் பிரஹ்ம ஞானத்தால் உண்டாகின்றது. ஆதலால் பிரஹ்மம், அதன் ஞானம், அதற்குப்பிரமாணம் ஆகிய இவை இந்நூலின்கண் விரிவாக விசூயிக்கப்படும்.

ஒருபொருளென்றது மகளிரை. என்ன? “கண்முகேட் முன்புயிர்த் தத்தற்பு மைம்புலகு, மொண்டொடிகண்ணோயுள்” என்றாகலின்.

அதம்: இம்மை மறுமை விடென்றும் மூன்றனையும் பயக்குமென்றும், பொருள்: இம்மை மறுமை மென்னுமிரண்டனையும் பயக்குமென்றும், இப்பம்: இம்மையொன்றையே பயக்குமென்றும்.

மோகூதம்-வி. அஃதாவது சர்வதங்க நிவிர்த்தியும் பாமாரந்தப்பிராப்தியுடைய நிலை. புருஷ இச்சைக்கு விஷயமாகவது புருஷார்த்தமெனப்படும்.

(உ) நித்தியம் - அழிப்புபாட்டபாவத்திற்கு (பின்னின்மைக்கு)ப் பிரதியோடு (எதிர்மறை)யாகாதது; உற்பத்தியு நாசமு மின்றியது நித்தியமாம்.

(உ) அநித்தியம் - அழிப்புபாட்டபாவத்திற்குப் பிரதியோகியாதது; ஸச்சைத்யுடைத்தாய்கூப்பது அநித்தியமாம்.

பிரமாணலக்ஷணம்.

2. பிரமாகரணம்—பிரமாணம்.

பிரமா—யதார்த்தஞானம் ; கரணம்—சிறந்தகாரணம்.

(யதார்த்தஞானத்திற்குச் சிறந்தகாரணம் பிரமாணமென்பது திரண்டபொருள்).

பிரமா :—யதார்த்த அநுபவமும் ஸ்மிருதியுமென இருவகைத்து.

3. அநுபவஸ்மிருதிகளின் பொதுவிலக்கணம்.

வேறுஞானத்தால் பாதிக்கப்படாமலிருக்கின்ற விஷயத்துடன் கூடிய ஞானத்தன்மை அநுபவம் ஸ்மிருதி யென்னுமிரண்டற்கும் பொதுவிலக்கணமாம்.

4. யதார்த்த அநுபவத்திற்குமாத்திரம் (க)லக்ஷணம் i.

யதார்த்த அநுபவத்திற்குமாத்திரம் (க)லக்ஷணம் i. வேறுபிரமாணத்தால் அறியப்படாமலும், ii. வேறு ஞானத்

(க) அசாதாரணதர்மம் லக்ஷணமாம் ; அஃதாவது ஒன்றிலிருப்பதாகிய சிறந்தகுறியாம். அஃது 1 அவ்வியாப்தி, 2 அதிலியாப்தி 3 அசம்பவமென்னும் முக்குற்றங்களையின்றி யிருக்கும்.

1. இலக்ஷியத்தின் ஏகதேசத்தில் இலக்ஷணமிருப்பது அவ்வியாப்தியாம் ; அஃது “ஆ (பசு) கபிலசிறமுடையது” என்றும் போல்வது. கபிலசிறத்தன்மை ஆவடிவ லட்சிய முற்றுமிராத ஏகதேசத்திருக்கின்றமைதான்.

தால் பாதிக்க (பொய்யென்று நிச்சயிக்க) ப்படாமலுமிருக்கிற விஷயத்துடன்கூடின ஞானத்தன்மை.

i. முதல் விசேஷணத்தின் ஆக்ஷேபம்.

‘இதுகடம்’ ‘இதுகடம்’ எனத் தொடர்ச்சியாய் நிகழும் ஞானங்களில் முத்தியஞானத்தால் அறியப்பட்டகடமே பித்திய ஞானத்திற்கும் விஷயமாயிருப்பதால் (வேறுபிரமாணத்தால் அறியப்படாமலு மென்னும் முதல் விசேஷணத்தில்) அஸ்வியாப்தியாம்.

1.

சமாதானம்.

5. தாரையாய் (தொடர்ச்சியாய்) உண்டாகும் ஞானங்களிலும் முதன் முதல் உண்டான ஞானத்தில் விஷயமாகாத

2. இலக்ஷியத்தில் முற்றும் வியாபித்த இலக்ஷியமல்லாததன்கண்ணும் இலக்ஷணமிருத்தல் அதிவியாப்தியாம்; அஃது “ஆ கோம (கொம்பு) கடயது” என்றும் போல்வது. கொம்பு ஆவடிவ லக்ஷிய முத்தியமே இருப்பதன்றி லக்ஷியமாகிய எருமை முதலியவற்றிற் பூம் இருக்கின்றமைகாண்க.

3. இலக்ஷியத்திலிராமல் லக்ஷியத்தில் இலக்ஷணமிருத்தல், அசம்பவமாம்; அஃது “ஒற்றைக்குளம் புநயது ஆ” என்றும் போல்வது. ஒற்றைக்குளம்பு இலக்ஷியமாகிய ஆவிலிராது லக்ஷியமாகிய குதிரைபிள்கள் இருக்கின்றமைகாண்க.

அஸ்வியாப்தி தோஷமுண்டாகக்கூறலை “குன்றக்கூற” லென்றும், அதிவியாப்தி தோஷமுண்டாகக்கூறலை “மிகைபடக்கூற” லென்றும், அசம்பவதோஷ முண்டாகக்கூறலை “மாறுகொளக்கூற” லென்றும் கூறல்.

அந்தந்தக்ஷணங்களோடுகூடிய கடம் விஷயமாயிருப்பதால் அவ்விதமிடம் யின்று.

(ஆ) இந்திரியத்திற்கு உருவமற்றகாலம் எங்ஙனம் விஷயமாம்? 2.

6. (ச) இப்பொழுது கடமிருக்கின்றது, இப்பொழுது இந்தப்புருஷன் உண்டாகின்றது எனன்றற்றொடக்கத்து வியவகாரங்களால் காலமும் இந்திரியத்திற்கு விஷயமாயென் றங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கின்றமைகாண்க. மேலும், அத்துவிஷயத் தாந்தத்தில் தாரையாயுண்டாகும் ஞானஸ்தல (இட)த்தில் ஞானபேதமின்று. ஆனால் எவ்வளவுகால பரியந்தம் கடம் தோன்றுகின்றதோ அவ்வளவு காலபரியந்தமும் கடாகாரமாயுண்டாகின்ற அந்தக்கரணவிர்த்தி ஒன்றே; பலவன்று. ஒரு விருத்தியுண்டாயின் அதற்கு விசேஷதியான மற்றொரு விருத்தியுண்டாகும்வரை அவ்விருத்தி ஸ்திரமாயிருப்பதாக அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது; ஆகவே, அவ்விருத்தியில் பிரதிபலித்த (தோன்றிய) சைதன்னியவடிவ கடாதி ஞானம் தாரையாயுண்டாகும் ஞானஸ்தலத்தில் அவ்வளவுகால பரியந்தமும் ஒன்றாகவே இருப்பதால் அவ்விதமிடம் சங்கைக்கே இடமின்று.

ii. இரண்டாவது விசேஷணத்தின் ஆக்ஷேபம்.

(ஆ) சித்தாந்தத்தில் கடாதிகள் மித்தியா பதார்த்தமாகையால் அவை பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அவ்வனமாக, அவற்றின் ஞானம் எங்ஙனம் பிரமையாம்? 3.

7. (ச) பிரஹ்மசாஷாத்காரம் (ஆத்மாதுபவம்) வந்த பிறகு கடாதினாளுக்குப்பாதம் (பொய்யென்னும் நிச்சயம்) உண்டாகின்றதே யன்றிச் சம்சார (வியாவகாரிக) தசையில் பாதம் உண்டாகின்றதன்று.

“எப்போது இந்த வித்வானுக்கு எல்லாம் ஆத்மாவாக ஆய்விடு (விளங்கு)கின்றனவோ அப்போது அந்த வித்வான் எந்தப் பிரமாணத்தைக்கொண்டு எந்தவிஷயத்தைப் பார்ப்பான்” என்னுஞ் சுருதியினால் ஆத்மஞானம் வந்தபின்னர்ப் பிரபஞ்சத்திற்குப் பாதமுண்டாகின்றதென்பது விளங்குகின்றது.

“எப்போது இரண்டாவது வஸ்து இருக்கின்றதுபோல் தோன்றுகின்றதோ அப்போது இவன் மற்றொன்றைப் பார்த்துக் கொள்ளு” என்னுஞ் சுருதியினால் சம்சாரதசையில் பிரபஞ்சம் பாதிக்கப்படாமலிருக்கின்ற தென்பது விளங்குகின்றது. ஆகவே, ‘பாதிக்கப்படாமலுமிருக்கிற’ என்னும் இரண்டாவது விசேஷணத்தால் சம்சாரதசையில் பாதிக்கப்படாமலிருக்கிற யாதொரு விஷயமுண்டோ அந்த விஷயத்துடன் கூடின ஞானத்தன்மை இலக்ஷணமாமென்பது தீர்மானிக்கப்படுவதால் கடாதி ஞானத்தில் அவ்வியாப்தியின்றது.

“ஆத்மஞானம் வருகின்றவரை சரீரத்தில் ஆத்மஞானம் எவ்வளம் பிரமாணமோ அங்ஙனமே கடாதிஞான முதலியனவும் பிரமாணமா” மென்று பெரியோர்களாற் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

பிரமாணநிருபணம்.

பிரமாணவகை

8. பிரமாணம் :—பிரத்தியக்ஷம், அநுமானம், உவமானம், சப்தம், அநுத்தாபத்தி, அநுபலப்தி என்றவகைத்து.

பிரத்தியக்ஷப்பிரமாணம்.

9. பிரத்தியக்ஷப்பிரமையின் காரணமெதுவோ அது பிரத்தியக்ஷப் பிரமாணமெனப்படும். ஈண்டுப் பிரத்தியக்ஷப் பிரமையாவது சைதன்னியமே; இதற்குப் “பிரஹ்மம் அபரோக்ஷம்” என்னுஞ் சுருதியே ஆதாரமாகும்.

(ஆ) சைதன்னியம் (க) அநாதியாயிருத்தலின் அதனை அறிதற்குச் சக்ஷராதிகள் எங்ஙனம் பிரமாணமாகும்? 4.

10. (ச) சைதன்னியம் அநாதியாயிருப்பினும் அதனை பிரகாசிக்கச்செய்கின்ற அந்தக்கரணவிர்த்தி இரந்திரிய சம்பந்தத்தாலுண்டாகின்றமையின் (உ) விருத்தியோடுகூடிய சைதன்னியம் (ஈ) சாதி யென்று சொல்லப்படுகின்றது.

(க) அநாதி-உற்பத்தியில்லாதது.

(உ) “இருக்கின்றது” என்னும்வியவகாரத்திற்கு ஹேதுவாகிய அவித்தை அந்தக்கரணங்களின் பரிணாமம் விருத்தியெனப்படும்.

(ஈ) சாதி = உற்பத்தியுடையது.

(ஆ) அங்ஙனமாயின், வீருத்தியை ஞானமென்று எங்
 னன முனைக்கலாம்? 5.

11. (ச) வீருத்தியானது ஞானத்திற்கு (க) அவச்சேதக
 (விசேஷண) மாயிருத்தலால். அது ஞானமென்று உபசார
 மாகச் சொல்லப்படுகின்றது. அந்தக்காரண வீருத்தியை ஞான
 மென்று சொல்வது (உ) உபசார (கௌண)ந்தான். இங்ஙனம்
 விவரணத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

(ஆ) (ஈ) அந்தக்காரணம் (ச) நிர் அவயவமாயிருத்
 தலின் அதற்குப் (இ) பரிணாமமாகிய வீருத்தி எங்ஙனம்
 கூறும்? 6.

(க) ஒன்றை மற்றவற்றினின்றும் வேறுபிரித்தறிவிப்பதனை
 அவச்சேதகமென்பர். அவச்சேதகமாவது குறைந்தவிடத்தும் அதிக
 விடத்து மிருப்பதாகாமல் எவ்வளவிடத்தில் இலக்ஷியமிருக்கின்ற
 தோ அப்பளவிடத்திருப்பதாம். இலக்ஷணம் இலக்ஷியத்திக்குறை
 த்விடத்திருப்பின் அபவியாப்தியாம்; அதிக விடத்திருப்பின் அதி
 யாப்தியாம். அவச்சேதகமென்றும் வரைந்துகொள்வதெனினும்
 ஒக்கும்.

(உ) ஒன்றத்தன்மையை மற்றொன்றன்மே வேற்றிச்சொல்
 வது உபசாரமாம். இக்கு ஞானத்தின் தன்மையை வீருத்தியின்
 மேலேற்றி அதனை ஞானமென்று கூறியவாறாக.

(ஈ) தேகத்தினுள் கரண (ஞானத்திற்குச் சாதன) மாயி
 ருத்தலின் அந்தக்காரண மெனப்படுகின்றது.

(ச) நிர் அவயவம்-அவயவமின்றியது; அவயவம்=உறுப்பு.

(இ) ஒரு உய்ததன் அவஸ்தையைவிட்டு வேறு அவஸ்தையை
 யடைவது பரிணாமமெனப்படுகின்றது. பரிணாமமென்றும், திரிபெனினும்
 மொழிபெயர்த்து ஒத்தும்.

12. (ச) அந்தக்கரணத்திற்கு அவயவ மின்றென்ப தின்று. அந்தக்கரணம் அவயவத்தோடு கூடினது; சாதியான திரவியத்தன்மையால்; (கடம் போல).

“பிரஹ்மம் மனத்தைச் சிருஷ்டித்தது” என்னும் சுருதி யால் மனது சாதித்திரவிய மென்று அறியப்படுகின்றது.

“காமம், சங்கற்பம், சந்தேகம், சிரத்தை, அசிரத்தை, தைரியம், அதைரியம், லஜை, தீ, பயம் இவையாவும் ‘மன மே’ என்னுஞ்சுருதியால் விருத்திருபஞானம் மனோதர்மமென் றறியப்படுகின்றது. இந்தச்சுருதியிற் கூறிய ‘தீ’ என்னும் பதத் திற்கு விருத்திவடிவ ஞானமென்பது பொருள். ஆகையாற் றான் காமாதிகளும் மனோதர்மங்களென் றறியப்படுகின்றன. (எனவே, இவை ஆத்மதர்மங்களன்றென்பது வெளிப்படையாம்).

(ஆ) காமாதிகள் அந்தக்கரண தர்மமாயின் நான் இச் சிக்கிறேன், நான் அறிகிறேன், நான் பயப்படுகிறேன் என்றற் றோடக்கத்து அநுபவம் நிகழ்தல் கூடாது. மேற்கூறிய அநு பவ மிருத்தலின் காம முதலியவை ஆத்மதர்மங்களென்று தெரியவருகின்றன; வரவே, இவை எவ்வனம் அந்தக்கரண தர்மங்களாம்?

7.

13. (ச) எவ்வனம் இரும்புத்துண்டிற்குத் தலறிக்குஞ் சக்தி இல்லாமற் போயினும், தலறிக்கும் சக்திக்கு ஆசிரயமான

அக்கினியின் (க) தாதாத்மிபாத்தியாச மிருப்பதால் இரும்பு உலிக்கின்றது என்னும் வியவகாரம் ஏற்படுகின்றதோ அங்ஙனமே ககமுதலிய ஆகாரமாகப் பரிணமிக்கின்ற அந்தக்கரணத்துடன் ஐக்கியாத்தியாச மிருப்பதால் (ஆத்மாவும் அந்தக்கரணமும் ஒருவடிவாக அத்தியாசத்தால்தோன்றுவதால்) நான் சிவ, நான்துக்கி என்றற்றோடக்கத்து வியவகாரங்கள் ஏற்படுகின்றன.

(ஆ) அந்தக்கரணம் (உ) இந்திரியமா யிருத்தலின் அந்தத்திந்திரியமாம். அந்தெவ்வனம் நானென்னும்பிரத்தியக்ஷத்திற்கு விஷயமாம்? 8.

14. (ச) அந்தக் கரணத்தை இந்திரிய மென்று கூறுவதில் பிரமாணமின்று.

(ஆ) “இந்திரியங்கள் மனதை ஆரூவதாக வுடையன” என்னும் பகவத் கீதாவசனத்தை (அந்தக்கரணமும் இந்திரியமென்பதற்கு)ப் பிரமாணமாகச் சொல்லுகிறோம். 9.

15. (ச) இந்திரிய மன்றியிருக்கிறமனத்தினால் ஆறெனவும் சங்கியை(எண்ணிக்கை)யைப் பூர்த்தி செய்வதில் விரோத

(க) தாதாத்மிமம் - ஒருவடிவாந்தன்மை; அத்தியாசம் - ஒன்றில் பித்தொன்று கற்பனையாய்த் தோன்றுதல்.

(உ) “சரித்தோடு கூடிய ஞானகரணமான அத்திந்திரியம்-இந்திரிய” மென்று தர்க்க கௌமுதி கூறுகின்றது.

மின்று. இந்திரியத்திலிருக்கும் சங்கையின் பூர்த்தியானது இந்திரியத்தாற்றான் செய்ய வேண்டுமென்னும் நியமமின்று.

“எஜமானனை ஐந்தாவதாகவுடைய ருத்துவிக்குக்கள் (தக்ஷிணையை வாங்கிக்கொண்டு எஜமானின் காரியத்தைச்செய்கின்ற பிராமணர்கள்) இடைபென்னும் பாத்திரத்தில் புரோடாசத்தை வைத்துக்கொண்டு பக்ஷிக்கின்றார்கள்” என்னுமிடத்தில் ருத்துவிக்குக்களிடத்துள்ள ஐந்தென்னும் சங்கையின் பூர்த்தியானது இவர்களிலும் வேறான எஜமானனால் பூர்த்தியாவதாக அறியப்பட்டிருக்கின்றது.

மேலும், “மகாபாரதத்தை ஐந்தாவதாகவுடைய வேதங்களை அத்தியயனஞ்செய்து வைத்தார்” என்னும் ஸ்மிருதியில் வேதத்திலுள்ள ஐந்தாவது சங்கையின் பூர்த்தி வேதமன்றி இருக்கிற மகாபாரதத்தா லுண்டாவதாகக் காணப்பட்டிருக்கின்றது.

மேலும், “சக்ஷுமுதலிய இந்திரியங்களைக் காட்டிலும் ரூபமுதலிய விஷயங்கள் சிரேஷ்டமானவை; அவற்றினும் மனதுசிரேஷ்டம்” என்னும் கடகருதியால் மனம் இந்திரியமன்றென்று விளங்குகின்றது.

(ஆ) மனம் இந்திரியமன்றென்று சொல்லும் பக்ஷத்தில், நான்கு நான்துக்கி என்றற்றொடக்கத்து ஞானம் பிரத்தியக்ஷமாதல் கூடாது; என்னை? (இந்த ஞானங்கள்) இந்திரியத்தா லுண்டாகாமையின்.

10.

16. (ச) இந்திரிய ஜன்னிய ஞானம் பிரத்தியக்ஷமென்பதன்று.

அபுத்திமுதலிய ஞானங்களும் மனோஜன்னியமாயிருத்த
தின் பிரத்தியக்ஷமாதல்வேண்டும். மேலும், ஈசுவரஞானம்
இத்திய ஜன்னியமன்றியிருப்பதால் அதற்குப் பிரத்தியக்ஷத்
தன்மை இல்லாமற்போம்.

(ஆ) உனது சித்தாந்தத்தில் பிரத்தியக்ஷ காரணம்
யாது? 11.

17. (ச) ஞானமும் பிரத்தியக்ஷமாகின்றது; விஷய
மும் பிரத்தியக்ஷமாகின்றது. இவ்விரண்டனுள் நீ ஞானப்
பிரத்தியக்ஷத்திற்குக் காரணம் வினவுகின்றனையா? விஷயப்
பிரத்தியக்ஷத்திற்குக்காரணம் வினவுகின்றனையா?

ஞானப்பிரத்தியக்ஷத்திற்குப் பிரமாண சைதன்னியத்
திற்கும் விஷயாவச்சின்ன (வளைவுபட்ட) சைதன்னியத்திற்கு
முண்டான அபேதத்தை வேறுதவாகச் சொல்லுகின்றோம்.
அஃது எவ்வளவெனின் கூறுதும்:—

18. பிரமாத்த்ரு பிரமாண விஷயசைதன்னியங்கள்.

சைதன்னியம்: i. பிரமாத்த்ரு சைதன்னியம், ii. பிர
மாணசைதன்னியம், iii. விஷயசைதன்னியமெனமூவகைத்து.

i. அந்தக்காரண அவச்சின்னசைதன்னியம் (க) பிரமாத்த்ரு
சைதன்னியமாம்.

(க) தேகத்தின் மத்தியிலுள்ள அந்தக்காரணத்தால் அவச்சின்ன
மான சைதன்னியம் பிரமாதாவெனப்படும்; பிரமாதா வெனினும்
பிரமாத்த்ரு வெனினும் ஒக்கும்.

ii. அந்தக்கரண விருத்தி அவச்சின்ன சைதன்னியம்
(க) பிரமாண சைதன்னியமாம்.

iii. கடாதி அவச்சின்ன சைதன்னியம் (உ) விஷய
சைதன்னியமாம்.

19. எங்கனம் தடாகத்திலுள்ள ஜலம் மதகுவழியாய்ப் புறப்
பட்டு வாய்க்கால் வழியாக வயலிற்சென்று அவ்வயலாகாரமாகி
விடுகின்றதோ அங்கனமே (ங) தேஜசிலிருந்துண்டான அந்
தக்கரணமும் சக்ஷுமுதலிய இந்திரியத்துவாரா (வழியாய்)
வெளிப்பட்டிக் கடாதிவிஷயதேச (இட)த்தை அடைந்து
கடாதி விஷயாகாரமாய்ப் பரிணமிக்கின்றது. இப்பரிணாமமே
விருத்தியென்று சொல்லப்படுகின்றது.

20. அதுமிதி முதலிய ஸ்தலங்களிலோ அந்தக்கரணம்
அக்கினி முதலிய விடங்களிற் செல்லுகின்றதின்று ; என்னே ?
அக்னி முதலியவைகட்குச் சக்ஷுராதி இந்திரியங்களுடன் சம்
பந்தமிராமையின். ஆகவே 'இதுகடம்' என்றற்றொடக்கத்துப்

(க) விருத்திஞானவடிவ அந்தக்கரண பரிணாமம் பிரமாண
மெனப்படும்.

(உ) ஞானத்திற்கு விஷயமானகடாதிகளால் அவச்சின்னமான
சைதன்னியம் விஷய சைதன்னிய மெனப்படும்; விஷயசைதன்னிய
மெனினும் பிரமேயசைதன்னியமெனினும் ஒக்கும்.

(ங) தேஜசிலிருந்துண்டான-சத்துவகுணத்திலிருந்துண்டான:
"சத்துவகுணத்திற் றேன் துந் தயங்குமுட் காரண நான்கும்" என்று
கூறுவதிக்கறிதற்பாற்றும்.

பிரத்தியக்ஷங்களில் கடாதினும் அவற்றின் ஆகாரமான விருத்திகளும் வெளியில் ஓரிடத்திற் சேர்ந்திருக்கின்றமையின் இவ்விரண்டோடு கூடியுள்ள சைதன்னியமும் ஒன்றே.

21. (விருத்திசைதன்னியம் இது, விஷயசைதன்னியம் இது என்னும்) பாகுபாட்டை அறிவிக்கக்கூடிய அந்தக்கரணவிருத்தி, கடாதிவிஷயம் என்னுமிவ்விரண்டும் ஓரிடத்திருப்பதால் அவை (சைதன்னியத்திற்கு) பேதத்தை யுண்டாக்குகின்றதில்லை. ஆகையினாற்றான் மடத்தினுள்ளிருக்கும் கடாகாசம் மடாகாசத்தினும் வேறுகின்றதன்று. அங்கனமே, இதுகடமென்னும் ஞானம் உண்டாகின்றவீடத்திலுங்கடாகாரவிருத்திகடத்துடன் சேர்ந்திருப்பதால் கடாவச்சின்ன சைதன்னியமும் கடாகாரவிருத்தியவச்சின்ன சைதன்னியமும் ஒன்றாய் விடுகின்றன; ஒன்றாகுதலால், உடஞானம் உடவிஷயத்தில் பிரத்தியக்ஷமாம்.

22. சுகாதி அவச்சின்னசைதன்னியமும் சுகாதியாகார அவச்சின்ன சைதன்னியமும் அந்தக்கரணமாகிய ஓரிடத்திலிருப்பதால் 'நான் அகி' என்றற்றொடக்கத்து ஞானம் சுகாதிவிஷயத்திற் பிரத்தியக்ஷமாம்.

(ஆ) (உபாதிகள் ஓரிடத்திருப்பதால் உபகிதங்கட்கு அபேதம் உண்டாகின்றது. அதனவே பிரத்தியக்ஷத்திற்கும் காரணமென்று சொல்லுமிடத்து) அந்தக்கரணவிருத்தியாகின்ற சுகாதி ஸ்மரணமும், சுகாதிவிஷயத்தில் பிரத்தியக்ஷமாதல்வேண்டும்.

23. (ச) ஸ்மரி (நினை)க்கப்படுகின்ற சுகம் சென்றொழிந்து போய்விட்டது. ஸ்மரணமாகிய அத்தக்கரணவிருத்தி வர்த்தமான (நிகழ்) காலத்திருக்கின்றது.

இங்ஙனமிருத்தலால், சுகம் சுகாகாரஸ்மரணமென்னுமிங் விரண்டிற்கும் காலபேத மேற்படுகின்றது; அவற்றால் அவச் சின்னமான சைதன்னியங்கட்கும் பேதமேற்படுகின்றது. (அதனால் நான் பூர்வம் கூடுவென்கின்ற ஸ்மரணத்திற்குப் பிரத்தியக்ஷத்தன்மை யுண்டாகமாட்டாது.)

(பிரத்தியக்ஷத்திற்குக்) காரணம் உபாதேய (விசேஷ்ய) மான சைதன்னியங்களின் அபேதமாம். அதற்குக்காரணம் (க) உபாதிகள் (கடமும் கடாகாரவிருத்தியும்) ஒருதேசத்திலும், ஒருகாலத்திலுமிருத்தலேயாம்.

(ஆ) உபாதேயங்கள் (உ) அபேதமாகின்றதற்குக் காரணம் உபாதிகள் ஓரிடத்திருப்பதென்று கூறின், அப்பொழுது

(க) எது வஸ்துவின் சொருபத்திற் பிரவேசியாமல் வ்யாவர்த்தகமா (பிரித்துக்காட்டுவதா) ய்ருக்கின்றதோ அஃது உபாதி யெனப்படும். கடாகாசம் என்றவிடத்துக் கடமாகிய உபாதி ஆகாயத்தின் சொருபத்தில் பிரவேசியாமல் மற்ற மடாகாசமுதலியவற்றினின்றும் கடாகாசத்தை வேறு பிரித்து அதிலிக்கின்றமை காண்க.

அல்லது ஒரு வஸ்துவைப் பல வஸ்துவைப்போல் காட்டுவதற்கு நிமித்தமாயுள்ளது எதுவோ அஃது உபாதியாம்.

(உ) பிரத்தியக்ஷத்திற்குக் காரணம் அவச்சேத்தியமான (வ்யவேப பட்டிருப்பதான) சைதன்னியங்களின் அபேதமாம். அவ்வபேதத்திற்குக் காரணம் உபாதிகளாகிய வீஷயம், வீஷயாகார விருத்தி

‘தான் முன்னர்ச் சகியாதிருந்தேன்’ என்னும் ஸ்மிருதியில் அதி
கியாப்தி வருகின்றது. 13.

2.4. (ச) அவ்வதிவிடாய்தியைப் பரிகரித்தற் பொருட்டி
விஷயத்திற்கு ‘வர்த்தமான’ மென்னும் விசேஷணம் கொடுத்
தல்வேண்டும்.

[வர்த்தமான விஷயாவச்சின்ன சைதன்னியத்திற்கும்
பிறுத்தியவச்சின்ன சைதன்னியத்திற்கும் அபேதமென்பது
இதனது திரண்ட பொருளாம்.]

உபே இட்பாஸ்தம் ஒரு தேசத்திலும் ஒரு காலத்திலும் இருத்த
பொழுதென்று தீர்மானிக்கப்பட்டது. இங்ஙனம் கூறுமிடத்துவேறு
காலத்திலும் ஒரு தேசத்திலிருக்கின்ற கடம், மடம் என்னும்
இவற்றுள் அவச்சேத்தியமான ஆகாசத்திற்குப் பேதம் ஏற்படும்.
உபாதேயங்கட்கு அபேதம் உண்டாகுங்காலத்து உபாதிகள் ஏக
காலத்தி றிருக்கேவென்றெனத் துறாக்கும் பகலத்தில் அன்னியோன்
பிரகாசம் (ஒன்றையொன்று பற்றுதல்) தோஷம் ஏற்படுகின்றது.
எங்ஙனம்? உபாதேயங்கட்கு அபேதம் சித்தித்தால் ஏககாலத்திலுள்ள
உபாதிகளிடலும் அவச்சேதகமாய் விடுகின்றன. ஒரு காலத்தில்
உபாதிகளிடலும் அவச்சேதகமாயின் உபாதேயங்கட்கு அபேதம்
சித்திக்கின்றது. இங்கு உபாதேயங்களின் அபேதத்தால் உபாதிகளின்
அவச்சேதமும், உபாதிகளின் அவச்சேதத்தால் உபாதேயங்களின்
அபேதமும் சித்திக்கின்றமையில், ஒன்றையொன்று பற்றுதலென்
னும் அந்நியோக்கியாசிரிய தோஷமாயிற்று. இங்ஙனம் அந்நியோக்
கியாசிரிய தோஷம் வருகின்ற தென்னும் அபிப்பிராயத்தினால் பிரத்
யகதப் பிரமாணத்தை வேறு உதையாய் நிரூபிக்கின்றார்.

(ஆ) இவ்வனமாயினும், 'உன்னுடைய (க) தர்மா நர்மங்கள் இப்போ (வர்த்தமானகாலத்) திருக்கின்றன' என்று பிறரது வாக்கியத்தினாலுண்டான சாப்த ஞானத்தில் அதிவிசியாப்தி தோஷமுண்டாகின்றது; இவ்விடத்தில் தர்மாத்நியாவச்சின்ன (தர்மாதர்மங்களால் வளைவுபட்ட) சைதன்னியம் அவற்றின் விருத்திஅவச்சின்ன சைதன்னியம் இவ்விண்ணும் ஏகமாய்விட்டமையின்.

14.

25. (ச) விஷயத்திற்கு 'வர்த்தமான' மென்பதே யுன்றி 'யோக்கிய' மென்னும் விசேஷணமும் கொடுத்தல் வேண்டும். (அவ்வனம்) 'வர்த்தமான யோக்கிய விஷய'மென்று விசேஷணம் தந்து கூறுவதால் மேற் கூறிய அதிவிசியாப்தி தோஷமுண்டாதலினால்.

(உ) தர்மா கர்மங்களும் சுகாதிகளும் அந்தக்கரணதர்மங்களாயிருப்பினும் அவற்றுள் சில யோக்கியம், சிலஅயோக்கியம் என்று கூறுவதில் பிரயோஜன பலத்தால் சுற்பிக்கப்பட்ட.

(க). சபாசப கர்மங்களாலுண்டாகிக் காலார்த்தத்திற் கிடைக்கும் சுவர்க்க நரகங்கட்குக் காரணமாய் அந்தக்கரணத்தில் தங்கியிருப்பவை தர்மாதர்மங்களெனப்படும். இவற்றிற்கு அபூர்வம், அதிர்ஷ்டம், புண்ணியபாவமென்னும் பெயர்களுமுண்டு.

(உ). வேறொன்றை யாகிரயித்ததாய்ச் சுதந்தரமின்றியிருப்பது தர்ம மெனப்படும். தர்மாதர்மங்களும் சுகாதிகளும் அந்தக்கரணத்தை யாகிரயித்தனவாய் சுதந்தரமின்றி (தாமாகவே யிருத்தலின்றி) யிருப்பதால் தர்மங்களாம்.

கடாவமே (க) சரண (அடைக்கலஸ்தான)மாம். அங்ஙனம் சபாவத்தைச் சரணமாக அடையாத பகஷத்தில் நியாய மாகத்திலும் தர்மாதர்மம், சுகதுக்கம் ஆத்ம தர்மமாயிருத்த லால் சுகாதிகளைப்போன்று தர்மாதர்மங்களும் பிரத்தியக்ஷ மாதல் வேண்டும்.

(சுகாதிகள் பிரத்தியக்ஷ யோக்கிய விஷயமாயிருக்கின்றன; தர்மா தர்மங்கள் பிரத்தியக்ஷ யோக்கிய விஷயமாகாவென்று உதார்த்தத்தின் இயல்புகளைக் காரணமாக ஒப்பாத பகஷத்தில் தர்மா தர்மங்களும் பிரத்தியக்ஷமாகமென்னும்) இதில் யாதோர் ஆசேஷமுமின்றும்.

(ஆ) இங்ஙனம் இலக்ஷணத்தைப் பரிஷ்கார (சுத்த)ஞ் சொந்தாலும் ஒருவன் சுதியாயிருக்குங்காலத்து 'நீ சுதி' என் னும் வாக்கியத்தால் உண்டாகின்ற சாப்த ஞானமும் பிரத்தி யக்ஷமாதல் வேண்டும். 15.

23. (ச) அங்ஙனம் பிரத்தியக்ஷமாதல் சம்மதமே. 'நீ பத் தாமவன்' என்னுமிடத்தில் விஷயம் சமீபத்திருப்பதால் சப் தத்தினாலும் கூடப் பிரத்தியக்ஷ ஞானமுண்டாகின்றதென் றங்கி

(க). எதன்சன் பிரத்தியக்ஷத்தன்மையின் அநுபவம் உண் டாகின்றதோ அதன்சன் யோக்கியத்தன்மையுண்டென்றும், எதன் சன் பிரத்தியக்ஷத்தன்மையின் அநுபவம் உண்டாகவில்லையோ அதன் சன் யோக்கியத் தன்மை இன்றென்றும் அறிதல் வேண்டும். யோ கியததன்மையும் அயோக்கியத் தன்மையும் அநுபவத்தை யொட்டி ஞாயத்திவத்தக்கவாம்.

கரிக்கப் பட்டிருக்கின்றது. ஆகையினுற்றான் (பிரமாணாவ
ச்சின்ன சைதன்னியத்திற்கும் யோக்கியவர்த்தமான விஷய
அவச்சின்ன சைதன்னியத்திற்கும் அபேதம் பிரத்தியக்ஷத்திற்
கேதுவென் மங்கீகரித்திருப்பதினற்றான்) 'பர்வதம் வன்னி
யுடைத்து' என்னும் ஞானத்தில் வன்னி அம்சத்திலுண்டாகும்
ஞானம் அப்பிரத்தியக்ஷமும், பர்வத அம்சத்திலுண்டாகும்
ஞானம் பிரத்தியக்ஷமுமாயிருக்கின்றன ;

i. (வென்னின்) பர்வதாவச்சின்ன சைதன்னியத்திற்கும்
வெளிக்கிளம்பிய பர்வதாகாரவிருத்தி அவச்சின்ன சைதன்னி
யத்திற்கும் அபேதமிருக்கின்றமையாலும்,

ii. வன்னி அம்சத்திலோ அந்தக்கரணவிருத்தி வெளிக்
கிளம்பாமையின் வன்னி அவச்சின்ன சைதன்னியமும் அதன்
(வன்னியின்) ஆகாரமான விருத்தியவச்சின்ன சைதன்னியமும்
பரஸ்பரம்(ஒன்றற்கொன்று)வேறாயிருக்கின்றமையாலுமென்க.

அங்ஙனமே உலகத்தில் 'பர்வதத்தைப் பார்க்கின்றேன்'
'அக்கினியை அதுபிக்கின்றேன்' என்னும் அதுபவம் நிகழ்
கின்றது.

நியாயமதத்திலோ பர்வதத்தை அதுமானம் செய்கின்றேன்
என்னும் ஞானம் (க) அநுவியவசாயமாய் ஏற்படுகின்றது.

(க). நேத்திரமுதலிய பிரமாணத்தால் கடமுதலியவற்றின்
பிரத்தியக்ஷ ஞானமுண்டாகின்றது. இது வியவசாய ஞானமெனப்
படும். இதற்கு வடிவம் 'இதுகடம்' 'இதுபடம்' என்றும்போல்வ
தாம். மனவடிவப்பிரமாணத்தால் கடாதிகளின் பிரத்தியக்ஷ ஞா
னமுண்டாகின்றது. இஃது அநுவியவசாய ஞானமெனப்படும்.
இதற்குவடிவம் 'கடத்தை நான் அறிகின்றேன்' என்றும்போல்வதாம்.

(பர்வதம்வன்னியுடைத்து என்னும் ஞான முற்றும் அதுமதிஞானமென்று அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கின்றமையின் மேற் கூறிய தோஷம் ஏற்படுகின்றது).

(க) பக்தம் இத்திரியத்திற்குச் சமீபத்திலிராத அதுமானத்தில் [(1) பிருதிவியின் பரமானுக்கள் கந்தத்தோடு கூடியவை; (2) பிருதிவீத்தன்மை யுடமையின் (3) கடாதினைப் போல் என்னும் அதுமானத்தில்] எல்லா அம்சத்திலும் (பக்தத்திலும் சாத்தியத்திலும்) ஞானம் அப்பிரத்தியக்ஷமாம்.

(உ) சந்தனக்கட்டைசுகந்த முறைத்து என்னும் ஞானமும், சந்தனக்கட்டை அம்சத்தில் பிரத்தியக்ஷமும், சுகந்த அம்

வியமசாய ஞானத்திற்கு விஷயம் கடமும், அதுவியவசாய ஞானத்திற்கு விஷயம் கடமும் அதன் ஞானமுமாம். திரிபுகோசா ஞானம் அதவியமசாய ஞானமெனப்படும்.

(உ). எவ்விதகாணத்தில் (மனையில்), சாத்தியத்தை (நெருப்பை) அறியும் பிறப்பமுண்டாய்ச் சாத்தியத்தின் அதுமதிவடிவ (இம்மன நெருப்புடைத்து என்னும்) நிச்சயமுண்டாகின்றதோ அது பக்தமெனப்படும்.

(உ). காமாடிகர் அலௌகிகப் பிரத்தியக்ஷம் மூலகத்தாமென்பர்; அவை i. காமானியலக்ஷணம், ii. ஞானலக்ஷணம், iii. யோக ஜன்மிய தாமலக்ஷணம் என்பனவாம்.

i. அறியப்படுங் கடத்தன்மைச் சம்பந்தத்தாற் கடங்களென்றும் டிபிஷைய சிவகடங்களில் பிரத்தியட்சமுமுண்டாதல் காமானிய லட்சணமாமென்பர்.

ii. சந்தனக்கட்டை சுகந்தமுடைத்து என்று நேத்திரேந்திரியத் தோஷன்டாகும் ஞானம் ஞானலக்ஷணமாமென்பர்.

iii. யோகிட்டுண்டாகுஞ் சிவ பதார்த்தங்களின் ஞானம் யோக ஜன்மிய தாம லட்சணமாமென்பர்.

சத்திலோ அப்பிரத்தியக்ஷமுமாம்; (எங்ஙனமெனின்) சுகந்தமானது நேத்திரேந்திரியத்திற்கு விஷயமாகாதிருக்கின்றமையின் நேத்திரேந்திரியத்திற்கு விஷயமாயும் வர்த்தமானமாயுமுள்ளவிஷயாவச்சின்னசைதன்னியத்திற்கு விர்த்தியவச்சின்னசைதன்னியத்துடன் அபேதமிராமையின்.

(ஆ). ஒரு ஞானத்தில் அப்பிரத்தியக்ஷத் தன்மையும், பிரத்தியக்ஷத்தன்மையும் அங்கீகரிக்கின் இவற்றிற்கு (ச) (சாங்கரியம்வருவதால்) ஜாதித்துவமில்லாமற்போம். 16.

27. (ச) i. அஃது இஷ்டந்தான். (உ) ஜாதி உபாதி என்னும் பரிபாஷையானது எந்தப்பிரமாணங்கட்கும் விஷயமாக விராமையின் அப்பிரமாணணியமாம்.

ii. 'இதுகடம்' என்றற்றொடக்கத்துப் பிரத்தியக்ஷமோ கடத்துவாதிகளாயுதர்மங்க ளிருப்பதில் பிரமாணமேயன்றி அக் கடத்துவாதிகள் ஜாதி என்பதில் பிரமாணமன்று.

(க). பிருதிலியின் பரமானுக்கள் கந்தத்தோடு கூடியவை என்னும் ஞானத்தில் பிரத்தியக்ஷத்துவத்தைவிட்டு அப்பிரத்தியக்ஷத்துவம் இருக்கின்றது. 'இது கடம்' என்னும் ஞானத்தில் அப்பிரத்தியக்ஷத்துவத்தை விட்டுப் பிரத்தியக்ஷத்துவம் இருக்கின்றது. இவ்விரண்டும் சந்தனக்கட்டை சுகந்தமுடைத்து என்னும் ஞானத்திலிருக்கின்றன; சந்தனக்கட்டை நேத்திரேந்திரியத்திற்குப் பிரத்தியக்ஷமாயும், சுகந்தம் அப்பிரத்தியக்ஷமாயு மிருத்தலின். இவ்வாறு வருதலே சாங்கரியமாம்.

(உ) ஜாதி நீத்தியமாய் ஒன்றாய்ப் பலவற்றில் ஒருக்குசேதீலயுடையது.

(ஆ). (கடத்தவாதிகளை யறிதற்குப் பிரத்தியக்ஷப் பிரமாணமில்லாமற்போயினும், அதுமானத்தைப்பிரமாணமாகச் சொல்லுகின்றோம்). 17.

25. (ச) ஜாதீத்துவமாகிய சாத்தியம் அப்பிரசித்தமாயிருக்குங்காலத்து அதற்குச் சாதகமான அதுமானத்திற்கும் இடமின்று. மேலும் சமவாயமோ சித்திக்கவில்லை.

29. பிரஹ்மபின்ன (பிரஹ்மத்திற்கு வேறான) பிரபஞ்சங்கொல்லும் அனித்தியமாயிருக்கின்றன. ஆகவே, நித்தியமாயும் அனேக பதார்த்தங்களிற் சமவாய சம்பந்தத்தாலிருப்பதுமான ஜாதீத்துவமானது கடாதிகளிற் சித்திக்கவில்லை. இங்ஙனமே உபாதித்துவமும் நிராகரிக்கத்தக்கதாம்.

30. 'பர்வதம் வன்னியுடைத்து' என்னுமிடத்திலும், பர்வதம்சுத்திலுள்ள அந்தக்கரண விர்த்தியும்வேறு, வன்னி அம்சத்திலுள்ள அந்தக்கரணவிர்த்தியும் வேறு என்று அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கின்றமையின், அவ்வவ்விருத்தியாகிய அவச்சேதமும்வெவ்வேறுயிருக்கின்றன. இருத்தலால், பிரத்தியக்ஷத்துவம், அப்பிரத்தியக்ஷத்துவமென்னும் இவைகள் ஒருசைதன்னியவிருத்தியில் இருப்பதில் விசேஷாதமின்றும். ஆகவே, அவ்வவ்வித்திரிபத்திற்கு யோக்கியமாகவும், வர்த்தமானமாகவுமுள்ளவிஷயாவச்சின்ன சைதன்னியத்திற்கும் விருத்தியவச்சின்ன சைதன்னியத்திற்குமுள்ள அபேதமே அவ்வவ்விஷயாகாரமான விருத்தியவச்சின்ன சைதன்னியமாகின்ற ஞானத்

திற்கு அவ்வவ்வம்சத்தில் பிரத்தியக்ஷகாரணமாம். கடாதிக்களாயவிஷயம் பிரத்தியக்ஷமாவதில் விஷயவச்சின்னவைதன்னைத்திற்கும் பிரமாத்ருசைதன்னியத்திற்கு முள்ள அபேதந்தான் காரணம்.

விஷயப்பிரத்தியக்ஷத்தின் காரணம் கூறப்படுகிறது.

(ஆ) நான் இதனைப்பார்க்கின்றேன் என்னும் ஞானம் விஷயத்திற்கும் பிரமாதாவிற்கும் (காண்பவனுக்குமுள்ள பேதத்தைக்காட்டுகின்றது. இங்ஙனமிருக்க, இதற்கு விரோதமாகக் கடாதிக்களாய விஷயங்கட்கும் அந்தக்கரணவச்சின்னவைதன்னியமாய பிரமாதாவிற்கும் அபேதம் எங்ஙனம் பொருந்தும்? 18.

31. (ச). விஷயத்திற்குப் பிரமாதாவோடு அபேதமாவது பிரமாதாவோடு (விஷயம்) ஒன்றாவதன்று; ஆனால் பிரமாத்ருசத்தையினும் வேறு சத்தை (இருப்பு) விஷயத்திற்கின்றென்பது தான். ஆகவே, கடாதிக்கள் கடாதி அவச்சின்னவைதன்னியத்தில் அத்தியாசமாயிருத்தலால் (க) விஷயாவச்

(க). அதிஷ்டான சத்தையை (கயிற்றினிருப்பை) விட ஆரோபத்திற்கு (அக்கயிற்றிற்குன்றியபாம்பிற்கு) வேறு சத்தையின்மையின் அதிஷ்டானத்தின் சத்தையே ஆரோபத்தின் சத்தையாயிருத்தல் பற்றி, 'விஷயாவச்சின்னவைதன்னியத்தையே கடாதிக்களான விஷய சத்தையாம்' என்று கூறப்பட்டது.

சின்னசைதன்னியசத்தையே கடாதிகளான விஷயசத்தையாம்; அதிஷ்டான சத்தையினும் ஆரோபத்திற்கு வேறு சத்தை உட்கீகரித்தலின்மையின், விஷய சைதன்னியமோ மேற்கூறிய பிரகாரத்தினால் பிரமாற்று சைதன்னியமேயாம். ஆகையால் பிரமாற்றுசைதன்னியமே கடாதிகளுக்கு அதிஷ்டானமாயிருத்தலால் பிரமாற்று சத்தையே கடாதிகளின் சத்தையாம். (கடாதிகளுக்கோ) வேறு சத்தையின்று. ஆதலால் கடாதிகளுக்குப் பிரத்தியக்ஷத்தன்மை சித்திக்கின்றது. அதுமிதி முதலிய செல்லங்களிலோ அத்தக்கரணம் வன்னி முதலிய தேசங்களிற் செல்லாமையின் வன்னியவச்சின்ன சைதன்னியம் பிரமாற்று சைதன்னியத்தோடு அபேதமாகின்றதன்று. அபேதமாகாமையின், வன்னியாதிகளின் சத்தை பிரமாதாவின் சத்தை யினும் வேறும். வேறாயிருத்தலால் அதிவியாப்தியின்று.

(ஆ). இங்ஙனங் கூறினும்

i. இவன் தர்மமுடையவன்; சிஷ்டாசாரமுடையவனாயிருத்தலின்

ii. இவன் அதர்மமுடையவன்; சிஷ்டாசாரமின்றியவனாயிருத்தலின். என்றற்றொடக்கத்து அதுமானுதிஸ்தலங்களின் (உ) தர்மாதர்ம விஷயங்கள் பிரத்தியக்ஷமாதல் வேண்டும். (அவையின்) தர்மாதி அவச்சின்ன சைதன்னியமும் பிரமாற்று

(அ) தர்மாதர்மங்கள் எம்மகார வடிவமாய் அதி சூக்குமமாக இருப்பினபிரத்தியக்ஷமாதலின்று. அங்ஙனமாயினும் அவை சுப டாசத்தாயிருக்கும் அசுபபாசத்தாயிருக்கும் அநுமாதிக்கப்படுகின்றன.

சைதன்னியத்தோடபேதமாயிருத்தலால் தர்மாதிகளின் சத்தை பிரமாத்தரு சத்தையினும் வேறாக விராமையினென்க. 19.

32. (ச) விஷயத்திற்கு 'யோக்கிய' மென்று விசேஷணங் கொடுத்தல் வேண்டும். (அங்ஙனம் கொடுப்பதால் மேற்கூறிய தோஷம் உண்டாகாது).

(ஆ) இங்ஙனம் இலக்ஷணத்தைப் பரிஷ்கார (சுத்த)ஞ்செய்தாலும் 'கடம் உருவமுடைத்து' என்னும் பிரத்தியக்ஷஸ்தலத்தில் கடத்தின் பரிமாண (அளவு)முதலியவைகட்கும் பிரத்தியக்ஷம் ஏற்படும்; (ஏனெனின்)

i. ரூபாவச்சின்ன சைதன்னியமும் பரிமாணாதியவச்சின்ன சைதன்னியமும் அபேதமாய் விட்டமையாலும்,

ii. ரூபாவச்சின்ன சைதன்னியமும் பிரமாத்தரு சைதன்னியத்தோடபேதமாயிருப்பதாலும்,

iii. பரிமாணாதியவச்சின்ன சைதன்னியமும் பிரமாதாவோடபேதமாய் விட்டபடியாலும்,

iv. பரிமாணாதிசத்தை பிரமாத்தரு சத்தையினும் வேறாகாதிருப்பதாலுமென்க. 20.

33. (ச) பிரமாதாவிற்கு 'உவ்வவ்வாதாரமான விருத்தி உபகித' மென்று விசேஷணங் கொடுத்தல் வேண்டும். (அங்ஙனம் விசேஷணங் கொடுத்தலால் மேற்கூறியதோஷம் நேரிடாது.)

i. ரூபாகாரமானவிறுத்தி உண்டாகுங்காலத்துப் (க) பரிமாணகுதியாகார விறுத்தியுண்டாகாமையாலும்,

ii. பரிமாணகாரவிறுத்தி உபகித பிரமாத்திரு சைதன்ரிய அபின்னமான சத்தையை உடைத்தாகாமலிருப்பதாலும் அதிவியாப்தியின்று.

(ஆ) இங்ஙனம் அங்கீகரிப்பினும் விறுத்தியில் அவ்வியாப்தி சூழ்ந்தவதும்; (என்னை. ?)

i. (உ) அனவஸ்தாதோஷம் வருமென்னும் பீதியினால் விறுத்தியை விஷயமாக்க்குகின்ற வேறுவிறுத்தியை ஒப்புக் கொள்ளாமையின்,

ii. அங்கீகரிப்பில் தனதா (விறுத்தியா) காரமான விறுத்தி உபகிதபிரமாத்திருசத்தையினும் வேறுசத்தையிராமையின். 21.

(க). வ்யேஷஸூபாவப்பிரயுக்த விசீஷ்டா பாவம் (வ்யேஷஸூபம்மையால் விசீட்ட மின்றுவென்று) ஏற்படுகின்றது தண்டியில்லை மெய்ப்புதித் தண்டமின்மைபற்றித் தண்டியபாட்டு சொல்லப்படுகின்றது.

உபகிதத்தில் ரூபாகாரவிறுத்தி யுண்டாகுங்காலத்துப்பரிமாணகாரவிறுத்தி உபகிதத்துவவ்யேஷஸூபத்துவிராமையின் பரிமாணகுதியாகாரவிறுத்தி உபகிதபிரமாத்திரு சைதன்ரிய அபின்னமான சத்தையாகி கூடிக்கொண்டிருக்குந்தன்மை இல்லாமையின் பிரமாதாவே உத்தென் நேற்படுகிறதென்க.

(உ.). அனவஸ்தை - உய்யின்பப்போதல்.

34. (ச) அனவந்தாதோஷம் வருமென்னும் பிரதியினால் வேறுவிருத்தியை விஷயமாக்கும் விருத்தியை அங்கீகரிக்கா விடினும் தனக்கே தான் விஷயமாயிருக்குமென் றங்கீகரிக்கப் பட்டிருக்கின்றமையின் தன்னைவிஷயமாகச் செய்துகொள்ளும்விருத்தியுபகித பிரமாத்தரு சைதன்னியத்தின் சத்தை யினும் வேறுசத்தை விருத்திக்கிராவையின் (முகூற்றியதோஷமின்றும்).

இங்ஙனமே அந்தக்கரணமும் அதன் தர்மங்களாகிய மாதிரியும் கேவலம் சாக்ஷிக்கு விஷயமாயிருந்தாலும் அவ்வவ்வாகாரமானவிருத்திகளையங்கீகரித்திருப்பதால் மேற்கூறிய லட்சணம் அவ்விட (அந்தக்கரணம் அதன் தர்மங்களிட)த்திலுமிருக்கின்றது ; இருத்தலால் அவ்வியாப்தி யின்று.

(ஆ.) அந்தக்கரணமும் அதன் தர்மங்களும் விர்த்திக்கு விஷயமென்று ஒப்புக்கொள்ளின் கேவலம் சாட்சிக்கு விஷயமென்னும் கொள்கைக்கு விரோதம் வருகின்றது. (வருதலால் அஃதெங்ஙனமொவ்வும்?) 22.

35. (ச) (க) கேவலசாக்ஷி விஷயத்துவமாவது விருத்தியன் நிச் சாட்சிக்குவிஷயமாவதின்று ; ஆனால், இங்கிரிய அநுமான திப் பிரமாண வியாபாரமின்றிச் சாக்ஷிக்கு விஷயமாயிருக்கும் தன்மையாம்.

(க). சாக்ஷிக்கு விஷயமாவது - சாக்ஷிபாஸ்யமாய் ; அஃதாவது அவித்தியாவிர்த்தி வாயிலாக எது சாக்ஷியால் பிரகாசிக்கப்படுகின்றதோ அது சாக்ஷிபாஸ்யமெனப்படும்.

ஆதையினுற்றான், அகங்காரமகை என்னும் நூலில் ப்ரிமத்
ரங்கரபகவத்பாதாசாரிய சுவாமிகளால் அகமாகார விர்த்தி
அக்கிரிக்கப் பட்டிருக்கின்றது. அங்ஙனம் அங்கீகரிக்கப்
பட்டபடியாற்றான் (5) பிராதிபாசிகமான ரஜதஸ்தலத்தில்
ரஜதாகரமான (2) அவித்தியாவிர்த்திவேதாந்த சம்பிரதாய
முணர்ந்த (சர்வஞ்ஞமுனி முதலிய)வர்களால் ஒப்புக்கொள்
ளப்பட்டிருக்கிறது.

(3) சத்தை i. வியாவகாரிகம் ii. பிராதிபாசிகம் iii. பார
மார்த்திகமேன மூன்றவகைத்தாம்-

i. எப்பதார்த்தத்திற்கு ஆத்மஞானமின்றிப் பாதமுண்டா
கின்றவியோ, ஆனால் ஆத்மஞானத்தினாலேயே பாதமுண்டாகின்ற
தோ எப்பதார்த்தம் வியாவகாரிகசத்தை யெனப்படும். இதற்கு
தாரணம் உபபலமுதலியனவாம்.

ii. எப்பதார்த்தத்திற்கு ஆத்மஞானமின்றியே பாதமுண்டா
கின்றதோ அப்பதார்த்தம் பிராதிபாசிக சத்தையாம். இதற்குதார
ணம் கபிந்தரவு, காண், கீர் முதலியனவாம்.

iii. எது முக்காலத்தினும் பாதிக்கப் படுகின்றதின்றோ அது
பாரமார்த்திக சத்தையாம். இதற்குதாரணம் சேஷனமாம்.

i. ஜனன, மரண, பந்த, மோகந வியவகாரங்களைச்சிந்திக்கச்
செய்தாலேய சத்தை வியாவகாரிக சத்தை யெனப்படும்.

ii. பிராதி (தொற்றல்) மாத்திரம் இருப்பு பிராதிபாசிக
சத்தை யெனப்படும்.

iii. எஞ்ஞான்றும் உன்மைப்பொருளா யிருப்பது பாரமார்த்
திக சத்தை யெனப்படும்.

(2). விர்த்தி (1) அத்தீகரணவிர்த்தி (2) அவித்தியா விர்த்தி
யென்றிருகைத்தாம்.

(1). அத்தீகரணவிர்த்தி யுண்டாவதற்கு முன்னும் அதன்
மசத்திற்குப் பின்னும் அவிர்ந்தியின் விஷயமிருக்கும். இதற்கு

36. அங்ஙனமே அந்தக்கரணமும் அதன் தர்மங்களான காமாதிசுளும் கேவலம் சாக்ஷி வேத்தியமா (சாக்ஷியால்பிரகாசி க்கப்படுவதா) யிருப்பினும் அங்ஙவ்வாகாரமானவிர்த்தி உப வித பிரமாத்ரு சத்தையினும் வேறுசத்தை விஷயத்திற்குராமையின் அங்ஙயாப்தியின்று.

அங்ஙவ்வாகாரமான விர்த்தி யுபகித பிரமாத்ருசைதன் னியத்தின் சத்தையினும் வேறுசத்தையின்றி யோக்கியமா (தகுதியா) யிருப்பதே விஷயப்பிரத்தியக்ஷத் தன்னம்யாம். இதுவே முடிந்தபொருளாம்.

உதாரணம் கடஞானமுண்டாதற்கு முன்னும், அதன் நாசத்திற்கும் பின்னும் அக்கடமிருத்தல் போல்வதாம்.

(2.) அவிந்தியாவிர்த்தி யுண்டாவதற்கு முன்னும் அதன் நாசத் திற்குப்பின்னும் அதன் விஷயமிராத். இதற்குதாரணம்:—சுகாகார மான அவிந்தியாவிர்த்தி உண்டாவதற்கு முன்னும் அதன் நாசத்திற் குப் பின்னும் அச்சுகமிராமை போல்வதாம். அவிந்தியாவிர்த்தி யுண்டாவின்றகாலத்திலேயே அதன் விஷயமுமுண்டாகின்ற சென் றுதிதல்வேண்டும்.

இருக்கின்ற தென்னும் வியவகாரத்திற் கேதுவாகிய அவித்தை அந்தக்கரணங்களின் பரிணாமம் விர்த்தி யெனப்படும்.

37. அவற்றுள் (அ) சையோகம், சையுத்தம், தாதாத்மியம். இவையுடைய (உ) என்னகிஷங்கன் சைதன்னியத்தைப் பிரகாசஞ்செய்கின்ற விர்த்தியுண்டாகும் விஷயத்தில் உபயோகப்படுகின்றன.

அத்தவித்தி-சம்சயம், நிச்சயம், க்வம், ஸ்மரணமென நால்வகைத்தாம்.

33. அந்தக்கரணம் ஒன்றாயிருப்பினும் அது வித்தி பேதத்தினால் மனம், புத்தி, அகங்காரம், சித்தமென நால்வகைத்தாகச் சொல்லப்படுகின்றது.

“மனோபுத்திரஹம்காரம் சித்தம் கரணமாந்தரம் சம்சயோநிச்சயோகர்வஸ்மரணம் விஷயா இமே—அந்தக்கரணம்: மனம், புத்தி, அகங்கார சித்தமென நால்வகைத்தாம்.

(அ) கூடியதென்றும் வழங்கிக்குக் காரணமா யிருப்பது சையோக மெனப்படும். சையோகம் வ்யாபியாமலிருப்பது. வ்யாபியாமலிருத்தல்-தாமம் தன் அத்தியந்தாடாமும் ஒர் அதிகரணத்திருத்தல்; அந்தாவது வகதேசத்திருப்பதாம்.

சையோகமுடையது சையுத்த மெனப்படும்.

தத்திபேதத்தோடு கூடிய வாதவ அபேதம் தாதாத்மிய மெனப்படும்.

(உ) என்னகிஷங்கர்-சம்பந்தர். அபாவத்திற்கும் சாதிரிசியத்திற்கும் விவகலனமாய்ப் பிரதியோகியை அபேகித்தெக்கொண்டு ஞானத்திற்கு விஷயமாயிருப்பது சம்பந்தமெனப்படும்.

தத்திபேதத்தில் எது சேருகின்றதோ அகங்காரு சேர்ந்த வஸ்துவின் சம்பந்தத்திற்கு அது யோகி யென்றும், சேரும் வஸ்துவின் சம்பந்தத்திற்குப் பிரதியோகி யென்றும் சொல்லப்படும்.

- i. சம்சயாகார விர்த்தியுடையது மனமாம்.
 - ii. நிச்சயாகார விர்த்தியுடையது புத்தியாம்.
 - iii. கர்வாகார விர்த்தியுடையது அகங்காரமாம்.
 - iv. ஸ்மரனாகார விர்த்தியுடையது சித்தமாம்.”
- என்று பெரியோர்களாத் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

39. அந்தப்பிரத்தியக்ஷம் (1) சவிகல்பம் (2) நிர்விகல்ப மேன்றிருவகைத்தாம். அவற்றுள்—

(1) சவிகல்பம் வையிட்டிய (சம்பந்த)த்தோடு கூடிய ஞானம். அது கடத்தை நானறிகின்றே நென்றற்றொடக்கத்து ஞானமாம்.

(2) நிர்விகல்பம் சம்பந்தம்தோன்றாமலிருக்கும் ஞானம். அது “ஸோயம் தேவதத்த:—அந்தத்தேவதத் தன்றானிவன்” என்றற்றொடக்கத்து ஸௌகிகவாக்கியத்தாலும் “ தத்துவமதி-அதுநீயாயிருக்கின்றாய் ” என்றற்றொடக்கத்து வைதிகவாக்கியத்தாலும் உண்டாகின்ற ஞானமாம்.

(ஆ) இந்தஞானம் (தத்துவமசி முதலியவற்றாலுண்டாகும் ஞானம்) சாப்தம் (சப்தப்பிரமாணத் தாலுண்டாகும் ஞானம்) பிரத்தியக்ஷமன்று; என்னே? இந்திரியங்களாலுண்டாகாமையின்.

23.

40. (ச) பிரத்தியக்ஷஞானம் இந்திரியத்தினாலுண்டாகின்ற தென்னும் நியமமின்று. இதுமுன்னரே (26வது பாராவில்)

கண்டிக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால் (பிரத்தியக்ஷ ஞானத்திற்கு) வாக்கிய வர்த்தமான விஷயசைதன்வியத்திற்குப் பிரமாண சைதன்வியத்தோடுள்ள அபேதம் காரணமாகமென்று சொல்லப் பட்டிருக்கிறது.

அங்ஙனமே, 'வேதாயம் தேவதந்த:' என்னும் வாக்கியத்தா லுண்டாகின்ற ஞானத்திற்கு விஷயம் சம்பந்திலிருப்பதால் ததாகார (அவ்வாகார) மான அந்தக்கரணவிர்த்தி வெளியிற் செல்வதாக அக்கிரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது; இருப்பதால், தேவ தந்தாயச்சின்ன சைதன்வியமும் தேவதந்தாகாரமான விர்த்தி அவச்சின்ன சைதன்வியமும் அபின்னமாய் விட்டபடியால் 'வேதாயம் தேவதந்த:' என்னும் வாக்கியத்தினு லுண்டாகின்ற ஞானம்|பிரத்தியக்ஷமாம்.

இங்ஙனமே 'தத்துவமசி' முதலிய வாக்கியங்களா லுண்டாகும் ஞானமும் பிரத்தியக்ஷம்; ஆண்டுப்பிரமாதாவே விஷய மாகையாலும் இரண்டிற்கும் அபேதமிருப்பதாலுமென்க.

(ஆ) (அங்ஙனமாயின்) வாக்கியத்தா லுண்டாகின்ற ஞானம் பதார்த்தத்தின் சம்பந்தத்தைக் கிரஹிப்பதால் எங்ங னம் நீர்பிகல்பமென்று சொல்லக்கூடும்? 24.

41. (அ) வாக்கியத்தாலுண்டான ஞானத்திற்கு விஷய மாயிருப்பதில் பதார்த்தத்தின் சம்பந்தம் நியமமன்று; ஏ னெனின், தாத்பரியத்திற்கு அவிஷயமான (விஷயமாகாது) சம்பந்தமும் வாக்கிய ஜன்னிய ஞானத்திற்கு விஷயமாக நேரி டும். ஆனால் தாத்பரியத்திற்குவிஷயமாயிருப்பதே (நியாமசம்).

பிரகிருதத்திலோ “ஸநேவ ஸோம்மீய இதமக்கிர ஜஸித் .
இந்த உலகம் சிருஷ்டிக்குமுன்னர்ச் சத்தாகவே இருந்தது”
என்று (க) உபக்கிரமித்து, “தந்சந்தீயம் ஸஜத்மா தந்துவமஸி
கவேதகேதோ-ஓகவேதகேதுவே அது சத்தியம், அஃது ஆத்மா,
அது நீயாயிருக்கின்றது” என்று உபசம்மாரத்தினால் (உ) சுத்
தப்பிரஹ்மத்தினிடத்தில் வேதாந்தங்களின் (ங) தாத்திரியம்நிச்
சயிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அங்ஙனமாக (அவை) எங்ஙனம்
தாத்திரியத்திற்கு விஷயமாகாத சம்பந்தத்தைப்போதிக்கும்?

(க). வேதாந்த வாங்கியங்களின் தாத்திரிய உணர்ச்சிக்கு ஏது
(1) உபக்கிரம உபசம்மாரம், (2) அப்யாயம், (3) அபூர்வதை,
(4) பலம், (5) அநீதவாதம், (6) உபபந்தி என்பனவாம். இவை
சட்விதலங்கமென்று கூறப்படும்.

(1). எப்பொருள் ஆரம்பத்திலிருக்கின்றதோ அதவே அந்தத்
தினு மிருக்குமாயின் அங்கு உபக்கிரம உபசம்மாரங்களின் ஒரு வடி
வாந்தன்மை சொல்லப்படுகின்றது.

பிரகரணத்தின் ஆரம்பம் உபக்கிரமமாம். பிரகரணத்தின்
முடிவு உபசம்மாரமாம்.

(2). அத்வைதார்த்தத்தை அடிக்கடி சொல்லுதல் அப்யாயம்
மாம்.

(3). பிரஹ்மம் உபநிஷத்துக்களொழிந்த வேறு பிரமானங்
களால் அறியப்படாததென்பது அபூர்வதையாம்.

(4). அவ்வைதப்பிரஹ்ம ஞானத்தினால் சர்வதுக்க நிவிர்த்தியும்
பிரமானந்தப் பிராப்தியுமே பலமாம்.

இதானான் தத்துவ மன்யாதி வாக்கியங்கட்கு அகண்டா ர்த்தத்தன்மை. எது சம்பந்தத்தை விஷயமாக்காத பதார்த்த ஞானத்தையுண்டு பண்ணுத்தன்மையோ (அதவே பரம்).

“வாக்கியங்கட்குச் சம்பந்தத்தை விஷயமாக்காத நன் ஞானத்தை யுண்டுபண்ணும் தன்மையே அகண்டார்த்தத் துவம்; அல்லது (க) பிராதிபதிகார்த்த மாத்திரம் போதிக்குந்

(5). ஸ்துதியை அல்லது நிந்தையை அறிவிக்கும் வாக்கியம் அர்த்தவாத்யம்

(உதேத ஞானத்தின் ஸ்துதி வடிவிலவும் பேத ஞானத்தின் நிந்தை வடிவிலவுமாயே வாக்கியங்கள் - உபநிஷத்தங்களில் இருக் கின்றமை காண்க.)

(6). பிரதிபாதிக்கப்படும் அத்தை அர்த்தத்திற்கு அநுகூல மாண அக்தி உபபத்தியாம்.

இத கூறும், இது கூடாதென்று தன்கண்ணே தோன்றவது யுக்தி எனப்படும்.

(உ.) தத்தவக் கூட்டங்களைத் தத்தங்காரணங்களில் ஒடுக்கிக் கொள்வதென்றால் காரணகாரியங்களின்றி முடிவாய் நிற்குஞ் சேத னம் சுத்தப்பிரயாம்.

(உ.) இவ்வாக்கியத்தால் கேட்பவனுக்கு இப்பொருளின் ஞான முண்டாகவேண்டு மென்று சொல்லுவானது இச்சை தாற்பரிய மாம்.

(க.) பிராதிபதிக மென்பது பெயர்ப்பகாப்பதமாம். அதற்கு உதாரணம்—இறை, உமை, தையல் என்றற்றோடக்கத்தனவாம். இப்பிராதிபதிகமென்றும் பெயர்ப்பகாப்பதங்களின் அர்த்தம்பிராதி

தன்மையாம்” என்று சிற்சுக்காசாரியரால் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

42. (மீண்டும்) அப் பிரத்தியக்ஷம் i ஜீவசாக்ஷிப் பிரத்தியக்ஷம், ii. ஈகவரணாக்ஷிப் பிரத்தியக்ஷமென் றிருவகைத்தாம்

ஜீவசாக்ஷிப் பிரத்தியக்ஷம்.

அவற்றுள் i ஜீவனாவது அந்தக்கரண அவச்சின்ன சைதன்னியம்; ஜீவசாக்ஷியோ (கூடஸ்தனோ) அந்தக்கரண உபகித சைதன்னியம். அந்தக்கரணம் (க) உபாதியாயிருந்தால் (அவ்வுபாதியோடு கூடிய) அச்சைதன்னியம் சாக்ஷியென்றும், அந்தக்கரணம் விசேஷணமாயிருந்தால் (அவ்விசேஷணத் தோடுகூடிய) அச்சைதன்னியம் ஜீவனென்றும் வியவகரிக்கப்படுகின்றன.

இது தான் இவ்விரண்டிற்கு (ஜீவனுக்கும் சாக்ஷிக்கு.) முள்ள வேறுபாடு.

(க). விசேஷணமாவது காரியத்தில் பிரவேசித்து வியாவர்த்தகமாயிருப்பது.

பதிகார்த்த மெனப்படும். “பன்னும் பகாப்பதப் பேரே பிராதிபதி கமது” என்று பிரயோக விவேகம் கூறுகின்றது. பகாப்பதம் அகண்டபதமென்றும், பகுபதம் சகண்டபதமென்றும் கூறப்படும். பிராதிபதிகார்த்தமெனினும் அகண்டார்த்த மெனினும் ஒக்கும்.

(க). அவச்சேதவாதம் கொள்ளுவோர் மத்தத்திலோ

(1). அந்தக்கரண விசிட்ட சேதனம் பிரமாதாவாம். அதவே கர்த்தா போக்தாவாம்.

(2). அந்தக்காரண உபவித சேதனம் சாக்ஷியாம். ஓரே அந்தக்காரணம் பிரமாதாவுக்கு விசேஷணமாயும் சாக்ஷிக்கு உபாதி யாயுமிருக்கிறது.

சொருபத்தில் எதற்குப் பிரவேசமுண்டோ அந்தன்மைய வியாவர்த்தக (மேதுபித்தநிலிக்கும்) வஸ்து விசேஷண மெனப் படும்.

மற்றப் பதார்த்தங்களினின்றும் வேறுபடுத்தி வஸ்துவின் சொருபத்தை அறிப்பது எதுவோ அது வியாவர்த்தக மெனப் படும்.

எது மேதுபித்தி அறியப்படுகிறதோ அது வியாவர்த்திய மெனப்படும்.

‘லேகட’ மென்பதில் கடத்தின் நிலவர்ணம் விசேஷணமாம். ஓனெனின், லேகடத்தில் நிலவர்ணம் பிரவேசித்து மஞ்சள் வெண்மை முதலிய வர்ணங்களுடன்கூடிய கடங்களினின்றும் வேறுபடுத்தி இல்லேகடத்தை யறிவிக்கின்றது. ஆகையால், நிலவர்ணம் வியாவர்த்தகமாம்; அந்நால் விசேஷணமாம். கடம் பரிச்சேத்தியமாம். ஓனெனின், மஞ்சள் முதலிய வர்ணங்களுடன்கூடிய கடங்களினின்றும் வேறுபடுத்தப்பட்டு இல்லேகடம் அறியப்படுகிறது.

மேதுபித்தநிலிப்பதும் பதார்த்தம் பரிச்சேத்திய மென்றும் வியாவர்த்திய மென்றும் விசேஷிய மென்றும் சொல்லப்படும். “தண்டி புருபுன்” என்பதிலும் புருஷனுக்குத் தண்டம் விசேஷணமாம்.

இவ்விதமாகப் பிரமாதாவுக்கு அந்தக்காரணம் விசேஷணமாம். ஓனெனின், பிரமாதாவின் மெருபத்தில் அந்தக்காரணத்தின் பிரவேசித்தலால் பிரமேய சேதனத்தினின்றும் பின்னப்படுத்திப்

பிரமாதாவின் ஸ்வரூபத்தை யறிவித்தலால் அந்தக்கரணம் வியாவர்த்தகமாம்.

எது உஸ்துவின் ஸ்வரூபத்தில் பிரவேசியாமல் வியாவர்த்தக மாயிருக்கிறதோ அது உபாதீயெனப்படும்.

(1) நையாயிகமதத்தில் கர்ணகோளகத்தால் உபாபட்ட ஆகாசம் சுரோத்திரமெனப்படும். இவ்விடத்தில் கர்ணகோளகம் சுரோத்திரத்திற்கு உபாதியாம். ஏனெனின், சுரோத்திரத்தின் ஸ்வரூபத்திற் கர்ணகோளகம் பிரவேசியாமல் வெளியிலுள்ள ஆகாசத்தினின்றும் சுரோத்திரத்தை வேறுபடுத்தியறிவிக்கிறது. ஆகையால் கோளகம் வியாவர்த்தகமாம்.

(2) கடாகாசம் மணங்கனவு அன்னத்திற்கு அவகாசம் (இடம்) கொடுக்கிறது என்னுமிடத்திலும் ஆகாசத்திற்குக் கடம் உபாதியாம். ஏனெனின், மணங்கு அன்னத்திற்கு அவகாசம் கொடுக்கும் ஆகாசத்தின் ஸ்வரூபத்தில் கடத்தின் பிரவேசமில்லை. கடம் பிருதிவியின் காரியம். அதல்கண் அவகாசம் கொடுத்தல் பொருந்தாது. ஆதலால் கடத்திற்குச்சொரூபத்தில் பிரவேசம் பொருந்தாது; வியாபக ஆகாசத்தினின்றும் வேறுபடுத்தியறிவிக்கின்றது. ஆதலால் மணங்கு அன்னத்திற்கு அவகாசம் தருவதாகிய ஆகாசம் எதுவோ அதற்குக் கடம் உபாதியாம்.

அதுபோல அந்தக்கரண உபஹித சேதனம் சாக்ஷியாமென்னுமிடத்தில் அந்தக்கரணம் சாக்ஷிக்கு உபாதியாம். ஏனெனின், சாக்ஷியின் ஸ்வரூபத்தில் அந்தக்கரணத்தின் பிரவேசமில்லை, பிரமேய சேதனத்தினின்றும் சாக்ஷியை வேறுபடுத்தியறிவிக்கிறது. ஆகையால், ஒரே அந்தக்கரணம் சாக்ஷிக்குபாதியும் பிரமாதாவிற்கு விசேஷணமுமாம். இவ்விதத்தால்,

உபாதியோ காரியத்தில் பிரவேசியாது வியாவர்த்தகமாய் வர்த்தமான காலத்திருப்பது.

உருவத்தோடு கூடியது கடம் என்புழி, உருவம் விசேஷ வாயாம். கர்ணசட்குல்லி (முறுத்து) யோடு கூடிய ஆகாயம் சுரோத்திரோத்திரியம் என்புழிக் கர்ணசட்குல்லி உபாதியாம். இங்வுபாதியை வாயாயிகர்கள் பரிசாய (நியாம) கம் என்பர்.

43. பிரதிருத்திலோ அந்தக்கரணம் ஜடமாயிருக்கின்றது. அதனுள்ளிஷயப்பிரகாசத் தன்மைகூடாது; கூடாமையின், விஷயத்தைப் பிரகாசிப்பிக்கின்ற சைதன்ஸியத்திற்கு (ஜீவசாக்ஷித்து) அஃது உபாதியாயிருக்கின்றது. இந்த ஜீவசாக்ஷியானது ஜீவன்தோறுட்வெவ்வேறாயிருக்கின்றது. (வெவ்வேறென்று கொள்ளாது ஜீவசாக்ஷி எனமென்றுகொண்டால் (க) மைத்திரனால் அந்நிய (அதுபயிக்க) ப்பட்ட விஷயத்தில் சைத்திரனுக்கும் ஸ்மரண முண்டாதல்வேண்டும். (உண்டாகாமையின் ஜீவசாக்ஷி அளேகமாய்).

(1). அந்தக்கரண உபநித சேதனம் சாக்ஷியாம்.

(2). அந்தக்கரண விசிஷ்டசேதனம் பிரமாதாவாம்.

(1). உபாதிபுடயது உபநிதமெனப்படும்.

(2). விசேஷனமுடயது விசிஷ்டமெனப்படும்.

அந்தக்கரண விசிஷ்டப்பிரமாதாவே கர்த்தா போக்தாவும் சபுஷம் தத்திபாஷ சபுசாரி ஜீவனாம்.

இஃது அவிச்சேதனாதத்தின் பிரமமாமென்று சாரசாகரங் கூறுகின்றது.

நகவரசாநிதிப் பிரத்தியக்ஷம்.

ii. நகவரசாநிதியோ மாயோபகித சைதன்னியம் (மாயையை உபாதியாகவுடைய சேதனம்). அஃதொன்று; என்னை? (க) அதிபூதமான மாயை ஒன்றாயிருத்தலால்.

(ஆ). “இந்திரோமாயாபிஃ புருருப ஈயதே—இந்தப்பர மேசுவரன் மாயைகளால் வெகு ரூபங்களாகச் சொல்லப்படுகின்றான்” என்னும் சுருதியில் ‘மாயாபிஃ’ என்று பருவசனம் (பன்மைச்சொல்) இருப்பதால் (மாயை பல வென்று அறியப்படுகின்றது). அங்ஙனமாக மாயை ஒன்றென்று எங்ஙனம் கூறலாம்? 25

44. (ச) ‘மாயாபிஃ’ என்னும் பருவசனம் மாயையிலிருக்கின்ற சக்திவிசேஷ அபிப்பிராயத்தினாலாவது அல்லது மாயையின்கணுள்ள சத்துவ, ரஜஸ், தேமாகுணங்களின் அபிப்பிராயத்தினாலாவது பொருந்திவிடுகின்றது.

45. மேலும் “மாயையை உபாதான காரணமென்று அறியவேண்டும். மகேசுவரனை மாயி என்றறியவேண்டும். சிகப்பு, வெளுப்பு, கறுப்பு நிறங்களுளதாயும், தனக்குச்சமான மான பிரணைகளை யுண்டிபண்ணிக்கொண்டும், ஒரு அணை (மாயை)யை ஒரு அஜன் (ஜீவன்) அதுபவித்துக்கொண்டிருக்கின்றான்; மற்றொருவன் அதனை விட்டுவிடுகின்றான்”

42. (க) மைத்திரன், சைத்திரனென்பன இலக்கணநூலில் சாத்தன் கொற்றனென உதாரணமாகவுறும் பெயர்கள் போன்றனவாம்.

(க.) அதிபூதமாயை யென்றது சுத்தசேதனைத்தைக் கற்பனையாக மறைத்துள்ள மூலாரு ஞானத்தை.

“ எந்த யோகியானவன் தன் மனதில் எவரைத்தியானித்து விஸ்தாரமான அபித்தையைக் கடக்கின்றானோ அந்தப் பரமாத்மாவின் பொருட்டி ழமஸ்காரம் பண்ணுகின்றேன் ” என்னும் சுருதி ஸ்மிருதிகளிலடங்கிய ஏகவசன (ஒருமைச்சொல்) பலத்தாலும் இலாகவத்தாலும் (எளிதின் முடிதலாலும்) மாயை ஒன்றென்று நிச்சயிக்கப்படுகின்றது. ஆகையால் மேற் சொல்லிய மாயோபத்தி தேதனம் ஈகவரசாக்ஷியாம். அதுவும் அனுகூலம்.

அதன் உபாதியான மாயை அனுகூலியாயிருத்தலால் மாயாவத்தின் கைதன்னியம் ஈகவரனும். கைதன்னியத்திற்கு மாயை விசேஷணமாயிருந்தால் அது ஈகவரனென்றும், உபாதியாயிருந்தால் சாக்ஷி யென்றும் வியவகரிக்கப்படுகின்றது. ஈகவரத்தன்மைச் (தர்மத்திற்கும், சாக்ஷித்தன்மைக்கும் பேதமேயன்றித்தர்மியான ஈகவரனுக்கும் ஈகவரசாக்ஷிக்கும் பேதமின்று. அத்தப்பரமேகவரன் ஒருவனுயிருந்தாலும் தனக்கு உபாதியான மாயையின் (க) சத்துவ, ரஜஸ், தமோகுணங்களின் பேதத்தினால் பிரம்மா, விஷ்ணு, மகேசுவரனென்னும் பெயரை அடைகிறான்.

(க). பரமேசுவரன் மாயையின் சத்துவகுணப் பிரதானத்தால் உகைக்காக்கும் விஷ்ணுவாகவும், இரஜோ குணப்பிரதானத்தால் உகைப்படலக்கும் பிரமனாகவும், தமோகுணப்பிரதானத்தால் உகை அறிக்கும் மகேசனாகவும் சொல்லப்படுகிறானென்றறிதல் வேண்டும்.

(ஆ). ஈசுவர (க) சாக்ஷி அனாதியாயிருக்குமாயின் “ததைக்ஷதபலுஸ்யாம் பிரஜாயேய—நான் வெரு பிரஜைகளாக ஆய்விடுகிறேனென்று பிரஹ்மம் சங்கற்பித்தது” என்றற்றொடக்கத்துச் சூருதியினால் சிருஷ்டிக்கு முன்னர்ப் பரமேசுவரனுக்குச் சங்கற்பமுண்டானதாகக்கூறுதல் எங்ஙனம்பொருந்தும்? 20.

40. (ச) இந்திரிய விஷய சம்பந்த முதலிய காரண வசத்தினால் ஜீவோபாதிபான அந்தக்கரணத்தின விர்த்தி பேதங்கள் எங்ஙனம் உண்டாகின்றனவோ அங்ஙனமே சிருஷ்டிக்கப்போகின்ற பிராணிகளின் கர்மவசத்தினால் பரமேசுவரனுக்குபாதிபான மாயையினிடத்தில் இஃது இப்போது சிருஷ்டிக்கத்தக்கது, இப்போது பாலனம் பண்ணத்தக்கது, இப்போது சங்காரம் பண்ணத்தக்கது என்றற்றொடக்கத்து விருத்தி விசேஷங்கள் உண்டாகின்றன. அந்தவிருத்திகள் சாதியா(உற்பத்தியுடையனவாயிருப்பதால் அவற்றிற்பிரதிபிம்பித்த சைதன்சியமும் சாதி யென்று சொல்லப்படுகின்றது. இங்ஙனம் சாக்ஷி

(க. சாக்ஷி என்பதற்கு சாக்ஷியே பிரத்தியக்ஷமாயிருக்கிறதென்பது பொருளாதலால் அதற்கு அனாதியாகவே ஞானமுண்டென்பது புலப்படுகின்றது. அங்ஙனமாக அது சங்கற்பித்ததென்பது எங்ஙனமெனின் கூறுதல்:—

உபாதிபான மாயையும் சேதனமும் அனாதியாயிருப்பினும் ஜீவர்களின் கர்மவசத்தினால் சிருஷ்டிக்க வேண்டுமென்றும் விருத்தி உண்டாதலே ஈண்டுச் சங்கற்பமென்றதற்கு வேண்டுமென்க.

(ஜீவசாக்ஷி ஸ்வரூபசாக்ஷி என) இரண்டு வகையாயிருத்தலால் பிரத்தியக்ஷ ஞானமும் இரண்டு வகையாம்.

47. பிரத்தியக்ஷத்தன்மையும் ஞேயமான விஷயத்தி லிருக்கின்றதென்றும் ஞேயத்தியான ஞானத்திலிருக்கின்றதென் றும் நிரூபிக்கப்பட்டது. அவ்விரண்டனுள் ஞானத்திலுள்ள பிரத்தியக்ஷத்தன்மைக்குச் சித்தாத்தன்மையே சாமானிய லக்ஷணம்.

புறவழி வன்னியுடைத்து என்றொருடக்கத்து ஸ்தலங் களிற் றும் வன்னியாதி ஆகாரமான விருத்தி உபகித சைதன்னி யத்திற் குத் தன்னுடைய சொரூபாம்சம் சுயம்பிரகாசமாயிருப் பதால் பிரத்தியக்ஷத்தன்மை இருக்கின்றது. ஆகையால் அவ் வம் விஷயாம்சப் பிரத்தியக்ஷத்தன்மையோ முற்கூறியபடியே யாம்.

அந்த லக்ஷணத்திக்குப் பிராந்திவடிவப் பிரத்தியக்ஷத் தில் அதியியாப்தி யின்று.

இத்தலக்ஷணம் பிரம (பிராந்தி) ப் பிரமைகளுக்குச் சாதா ரணமான பிரத்தியக்ஷத்தன்மையின் நிரூபணத்தினால் அந்தப் பிராந்திப் பிரத்தியக்ஷமும் லக்ஷியமாயிருக்கின்றது. (ஆகை யால் பேர்கூறிய லக்ஷணத்தில் அதியியாப்தியின்று)

முன்னர்கூறிய லக்ஷணம் பிரத்தியக்ஷப் பிரமைக்குமாத் திராம் லக்ஷணமா மென்று சொல்லும்படித்தில் அப்பொழுது விஷயத்திற் கு “அபாதிதம் (பாதிக்கப்படாதது)” என்றோர்

விசேஷணங்கொடுத்தல் வேண்டும். கிளிஞ்சில் முதலியவைகளைச் சாமனியமாய்ப் பார்த்துண்டான இதுவெள்ளி என்றற்றொடக்கத்துப்பிராந்தி சம்சாரகாலத்துண்டான பாதத்திற்கு (இது கிளிஞ்சில் என்றற்றொடக்கத்து ஞானத்திற்கு) விஷயமான பிராதிபாசிக வெள்ளி முதலியவைகளை விஷயமாக வுடைத்தாயிருக்கிறது; உடைத்தாயிருப்பதால் மேற்சொல்லிய (அபாதித) லக்ஷணமின்று. இன்மையால் அதிவியாப்தி இன்று.

(ஆ) கிளிஞ்சலின் விசேஷவடிவத்தைப் பாராது சாமானியவடிவைப் பார்க்குமிடத்து அதன்கண் இதுவெள்ளி என்னும் ஞானமுண்டாகின்றது. அந்த ஞானத்தினால் வெள்ளியைக் கிரஹிக்கவேண்டுமென்னும் பிரவிர்த்தியுண்டாகின்றது. இந்த

(ஈ) விஸம்வாத் பிரவிர்த்தியினாலே பிராந்தி ஞானம் சித்திக்கின்றது. சித்தித்தாலும், அதற்கு விஷயம் பிராதிபாசிகமாயும், பிராதிபாச (நீதாந்திப) காலத்துண்டாயு மிருக்கிற வெள்ளி முதலியவைகள் விஷயமாயிருக்கு மென்பதில் பிரமாணமின்று. என்னை? ஏற்கனவே சித்தமான (இயல்பாகவே பெறப்பட்டுள்ள) தேசாந்தரத்திலுள்ள ரஜதமே அந்த ஞானத்திற்கு விஷயமாக சம்பவிக்கின்றமையின்.

27

(க. நிஷ்பலப் பிரவிர்த்தியை (பயனில் முயற்சியை)ப்பிறப்பிக்கும் இச்சைமுதலியன விஸம்வாத் எனப்படும். அதனினவேறாயது சம்வாத் எனப்படும். அஃதாவது சபலப் பிரவிர்த்தியைப்பிறப்பிக்கும் இச்சைமுதலியனவாம். விஸம்வாதி ஞானம் பிராந்தியென்றும் சம்வாதி ஞானம் யதார்த்தமென்றும் அறிக.

48. (ச) தேசாந்தரத்திலுள்ள வெள்ளி தேய்ந்ததோத்திரி யத்திற்குச் சம்பந்திரோமையின் அது பிரத்தியக்ஷத்திற்கு விஷயமாகின்றதென்று. (ஆதலால் அது கூடாது.)

(ஆ) (அக்கனமாயின்) பிராந்திவடிவப் பிரத்தியக்ஷ விஷயத்தில் ஞேயமான (அதிமக்கூடிய) வெள்ளிமுதலியவைகளாலுண்டாகின்ற ஞானமே சம்பந்தம் (என்று சொல்லுகின்றோம்). 28

49. (ச) ஞானத்தைச் சம்பந்தித்தமாத் அங்கிகரிக்கின் அந்த ஞானவடிவ சம்பந்தத்தினாலேயே ப்வதமுதலியவற்றிலுள்ள நி முதலயவைகளுக்குப் பிரத்தியக்ஷத்தன்மை ஏற்படும். ஏற்படின்மூலத்து அதுமானமுதலிய பிரமாணங்களால் யாதொரு பிரயோசனமுமில்லாமற்போய்விடும். [ஆதலால் ஞானம் பிரத்தியாக்ஷத்தி (சம்பந்தம்) ஆகமாட்டாது.]

(ஆ) வெள்ளியை உண்டிபண்ணக்கூடிய ரஜதாவயவங்கள் (வெள்ளி உறுப்புக்கள்) சுத்தியிலிராதபோது உன்னுடைய மத்தத்திலும் எவ்வளவு ரஜதம் உண்டாகும்? 29

50. (ச) உலகத்தில் பிரசித்தமான காரணமானது பிராதிபாசிக (தோற்றல் மாத்திரமாயுள்ள) இரஜதத்தை உண்டிபண்ணுகின்றதென்று. ஆனால் அக்காரணமேவேறு. அப்பெய்வன மெனின், காமாலைமுதலிய தோஷசகித தேய்ந்திரமுள்ள புருஷனுக்கு எதிரிலுள்ள திரயிமத்தின் சம்பந்தத்தினால் இதுவென்றே ஆகாரமாயும் பளபளப்பாயுமுள்ள அத்தக்காரண விர்த்தி

உண்டாகின்றது. அவ்விருத்தியில் இதமவச்சின்ன (இது வென்பதனால் வளைவுபட்ட) சைதன்னியம் பிரதிபிம்பிக்கின்றது. அந்தப்பிரதிபிம்பத்தில் முக்கூறியவகையாக விருத்தி வெளிக்கிளம்புவதால் இதமவச்சின்ன சைதன்னியமும் விருத்தி அவச்சின்ன சைதன்னியமும் பிரமாந்ரு சைதன்னியமும் ஒன்றாய் விடுகின்றன.

ஆகவே, பிரமாந்ரு சைதன்னியத்தினும் வேறுகாத விஷய சைதன்னியத்திலுள்ள அவித்தையானது பளபளப்பு முதலிய சாதிரிசிறத்தின் (ஒப்புமையின்) தரிசனத்தால் உற்போதத்தை (பிரகாசத்தை) யடைந்த இரஜத சம்ஸ்காரத்தைச் சகாயமாகவுடையதாயும் காமாலையாதி நேத்திரதோஷத்தோடு கூடினதாயுமிருப்பதால் இரஜதாக்காரமாகவும் இரஜதஞாபாச (வெள்ளிருானப் பிராந்தி) ஆகாரமாகவும் பரிணமிக்கின்றது.

ப ரி ன ம ம் .

உபாதான (முதற்) காரணத்திற்குச் சமானமானசத்தையுடைய காரியம் தோன்றுதல் பரிணாமமாம்.

வி வ ர் த் த ம் .

உபாதானகாரண (அதிஷ்டான)த்திற்கு விபரிதமான சத்தையுடைய காரியம் தோன்றுதல் விவர்த்தமாம்.

பிராதிபாசிக இரஜதமோ அவித்தையின் பரிணாமமென்றும் சேதனத்தின் விவர்த்தமென்றும் சொல்லப்படுகின்றது. அவித்தியாபரிணாமமா(திரிபா)ன இரஜதமும் அவித்தை

ந்து அதிஷ்டானமான இதமவச்சின்ன சைதன்னியத்திலிருக்கின்றது.

உம்முடைய (வேதாந்த சித்தாந்த) மதந்திலே எல்லாக் காரியமும் தமக்கு உபாதானமான அதிஷ்டானத்தை யாகிர மித்துக்கொண்டிருக்கின்றனவென்பது நியமமாம்.

(ஆ.) இரஜதம் சைதன்னியத்திலிருக்குமாயின் அதற்கு இஃது இரஜதமென்று முன்னிருக்கும் வஸ்துவுடனெம்வனம் தாதாந்தியம் பொருந்தும்? 30.

51 (ச) எவ்வனம் நியாயமதத்தில் சுகாதிகளுக்கு அதிகர ண(து)மான ஆத்மாவிற்றுச் சரீரம் அவச்சேதகமாயிருப்பதா ல் ஆத்மாவிலிருக்கின்ற சுகமுதலியவைகள் சரீரத்திலிருப்பதா கக் காணப்படுகின்றனவோ, அவ்வனமே சைதன்னியமாத் திரம் இரஜதத்தைக்குறித்து அதிஷ்டானமன்று. (ஆனால்) அதற்கு இதமவச்சின்ன சைதன்னியம் அதிஷ்டானமாம். ஆகையால் இதம் பதார்த்தம் (சுக்தி) அந்தச்சைதன்னியத்தி ன்று அவச்சேதகமாயிருப்பதால் இரஜதத்திற்கு முன்னிருக் குவஸ்துவுடன் சம்பந்தஞானம் பொருந்துகின்றது.

அந்தவிஷய சைதன்னியத்திற்கும் அந்தக்கரண உபகித சைதன்னியத்திற்கும் அபேதமிருப்பதால் விஷய சைதன்னிய த்தில் இரஜதம் அத்தியஸ்தமாயிருந்தாலும் அது சாக்ஷியினி டத்தில் அத்தியஸ்தமென்றும் கேவலசாக்ஷிவேத்தியமென்றும் சுகாதிகளைப்போன்று மற்றொன்றினாலறியப் படாதவென்றும் சொல்லப்படுகின்றது.

(ஆ.) (இரஜதம்) சாக்ஷியினிடத்து அத்தியஸ்தமாயிருக்கிறதென்று சொல்லுமிடத்தில் நான் சுகியென்னும்ஞானம் உண்டாகுவது போன்று நான் இரஜதமென்னும்ஞானமும் உண்டாதல்வேண்டும்? 31.

52. (ச.) சுகாதிகள் அந்தக்கரண அவச்சின்ன சைதன்சியத்திலேருக்கிற அவித்தையின் காரியாயிருப்பதால், நான் சுகியென்னும் ஞானம் உண்டாகின்றது. சுகாதிகள் கடாடிகளைப்போல் சுத்தசைதன்சியத்தில் அத்தியஸ்தமாயிருக்கின்றன. ஆனால் எது எவ்விதமான அநுபவத்தினாலுண்டானசம்ஸ்காரசகிதமான அவித்தையினாலுண்டாகின்றதோ அஃது அவ்விதமான அநுபவத்திற்கு விஷயமாகவிருக்கின்றதென்பது நியமமாம்.

ஆகவே, கடம் இதுவென்னும் அநுபவத்தினாலுண்டான சம்ஸ்காரத்தைச்சககாரி(துணை)யாகவுடைய அவித்தியாஜன்னியமாயிருப்பதால் இதுவேள்ளும் அநுபவத்தீர்த்த விஷயமாயிருக்கின்றது. அந்தக்கரணமோகானென்கிற அநுபவத்தினாலுண்டான சம்ஸ்காரத்தைச் சககாரியாகவுடைய அவித்தியாஜன்னியமாயிருப்பதால் நானெள்ளும் அநுபவத்தீர்த்த விஷயமாயிருக்கின்றது.

சரீர இத்தீரியழதலானவைகளோ இருவகை (யான் என தென்னும்) அநுபவங்களால் உண்டான சம்ஸ்காரத்தைச் சககாரியாகவுடைய அவித்தியா காரியாமாயிருப்பதால் இருவகை அநுபவத்தீர்த்தம் விஷயமாயிருக்கின்றன. அங்ஙனமே, இஃது என் சரீரம், காந்தேகி, நான்மணிதன், நான்பிராமணன், இது

கண், நான்குநுடன், இதுகாது, நான்செவீடன் என்றற்றொடக்
கத்து இருவகை அதுபவமுமுண்டாகின்றன.

பிரகிருதத்திலோ, பிராதிபாசிக வெள்ளி பிரமாத்நுசைத
ன்னியத்தோ டபேதமான இதமம்சாவச்சின்ன சைதன்னி
யத்திஸ்ருக்கிற அவித்தையினுண்டாயினும், இதுவெள்ளி
யென்று யதார்த்தமான வெள்ளியைப் பார்க்குமிடத்தில் இது
வென்றும் அதுபவத்தினுண்டான சம்ஸ்காரஜன்னியமாயிரு
ப்பதால் சூதேன்றும் அதுபவத்திற்கு விஷயமாயிருக்கின்ற
தேயத்தினாலேன்றும் அதுபவத்திற்கு விஷயமாகவில்லையென்
தறித்துக்கொள்ளல் வேண்டும்.

(ஆ.) இவ்வாறிருப்பினும் மித்தியாஜதம் சாசுநாத்
சாசுநிபுடன் சம்பந்தப்பட்டிருக்கின்றமையின் அதற்குப்
பானம் (தோற்றம்) சம்பவிக்குங்கால் ரஜகத்தை விஷயமாகவு
டையபிராந்திவடிவ அவித்தியாவிர்த்திபை யாதுபிரயோஜனங்
கருதி ஒப்புக்கொள்ளல்வேண்டும்? 32.

33. (ச) நீ சங்கித்தது ஒப்புக்கொள்ளத்தக்கதன்று;
(ஏனெனின்) வெள்ளியை விஷயமாகவுடைய விருத்தியுபகித
சைதன்னியத்தின் சத்தையைப்பார்க்கிலும் வேறுசத்தை
யில்லாதபே விஷயப் பிரதீயகூத்திற்குக் காரணமாம்.
ஆகவே, வெள்ளியின் பிரதீயகூத்தன்மை சித்திக்கும்
மிமித்தம் அவித்தியாவிருத்தி அங்கீகரிக்கப்பட்ட தென்க.

(ஆ.) (சென்றசிலைப்பார்த்து இதுவெள்ளியென்னுமுள்ள
முண்டாசுபிடத்து) இதுவென்றும் விருத்திக்கும் இரஜத

மென்னும் விருத்திக்கும் தனித்தனியாக ஒவ்வொருவிஷயம் இருக்கும்போது குரு (மீமாம்சகர்களுள் ஒருசாராராகிய பிரபாகரர்) மதம்போன்று (உ) விசிட்டஞானத்தை யங்கீகரிக்காத விடத்துப் பிராந்தி ஞானம் எங்ஙனம் சித்திக்குப்? 33.

54. (ச) நீ இங்ஙனம் சங்கடத்ததுசரியன்று. இதுவென்னும் விருத்தியிலும் இரஜதமென்னும் விருத்தியிலும் பிரதிபிம்பித்துள்ள சைதன்சியம் ஒன்றே. அது சத்தியவஸ்து மித்தியாவஸ்துவென்னும் தாதாத்மியத்தைக்கிரஹிப்பதால் (கிளிஞ்சலில் இதுவெள்ளியென்றுண்டாகும் ஞானம்) பிராந்தியென்று கிரஹிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஆகையினாலன்றான், சாக்ஷிஞானம் சத்தியவஸ்துவையும் மித்தியாவஸ்துவையும் விஷயமாகவுடைத்தாயிருக்கின்றது; இருக்கின்றமையின், அது பிரமாணமென்னும் நியம மின்றும். ஆகையால், பிராசினர்கள் (சாக்ஷிஞானத்தை) அப்பிரமாணமென்று கூறியதும் அங்கீகரிக்கத்தக்கதே.

(க) தருமதந்தீநீயாண்டுச்சக்தியில் இரஜதப்பிராந்தியுண்டாகின்றதோ ஆண்டு நேத்திரத்திற்குத் தன்விருத்தி வாயிலாகச் சக்தியுடன் சம்பந்தமுண்டாய் இதுவென்றுசக்தியின் சாமானியஞானம் உண்டாகின்றது; இரஜதந்தீநீஸ்ஸமரணமுண்டாகின்றது.

இஃதுஇரஜதம் என்பதில் இரண்டு ஞானங்களுள். அவற்றுள் (1) இதுவென்னும் அச்சமோ சக்தியின் சாமானியப்பிரத்தியக்ஷ ஞானமாம்; (2) இரஜதமிருக்கின்ற தென்பதோ இரஜதத்தின் ஸ்மிருதிவழிவஞானமாம்.

இவ்வாற்றால் இது வெள்ளியென்பதில் இரண்டு ஞானங்களுள். ஆனால் பிரமாதாவின் பயதோஷமும் பிரமாணத்தின் இருள்தோ

(ஆ) சித்தாந்தத்தில், தேசாந்தரத்தில் இருக்கின்ற இராமமும் அறிந்தியா ஜன்னியமாயிருக்கிறது; அத்தியஸ்த மாயிருக்கின்றது. அங்ஙனமிருக்க, எங்ஙனம், சுக்திருப்பியத் திந்து (கிரீஞ்சிபில் தோன்றிய வெள்ளிக்கு) வியாவகாரிக வெள்ளியைப்பார்க்கிலும் வேற்றுமையுண்டாகும்? 34.

35. (ச) கீ கூறியது உசிதமன்று. உன்மதத்தில் எல்லாம் சத்தியம். அங்ஙனமிருப்பினும் சில சுதனிகம், சில ஸ்தாயி (ஸ்திரமாயிருப்பது) என்பதில் யாது காரணமோ அச்சபாவ விசேஷமே எனக்குங்காரணமாம். அல்லது கடாடிகளின் அந்தியாசத்தில் அறிந்தையே தோஷமாயிருப்பதால் அதுவே காரணமாம். சுத்தியின் இராம அந்தியாசத்திலோ அறிந்தியா பழைய சிவ தீவர்த்தின் பலத்தினால் “எனக்கு இரண்டு ஞானங்களு ள்—விருத்திகள்” வென்று புருஷனுக்கு விவேகமுண்டாகின்றதி லும், இதுவென்றும் அச்சமான சுத்தியின் சாமானியஞானம் யதா ர்த்தமாம். மூலபார்த்த இராமத்தின் ஸ்மரணவடிவ ஞானமும் யதார்த்தமாம். என்றும், எனக்கு இரண்டு ஞானங்களுண்டாயின; அவற்றுள் ஒன்று சுத்தியின் சாமானியப்பிரத்தியக்ஷஞானம், மற்றொன்று இராமத்தின் ஸ்மிருதிவடிவஞானம் என்றும் விவேகமுண் டாகின்றதினும், இவ்விரண்டு ஞானங்களின் அவ்வேகத்தைப் பிராந்தி மென்பது, பிராந்தியுண்டாகு மிடங்களிலெல்லாம் அவர்கள் மதப்படி இவ்வாறறிதல்வேண்டும். இதில்

1. இது வென்றும் பிரத்தியக்ஷ ஞானம் சாமானியமென்றும்,
2. வெள்ளியென்றும் ஸ்மிருதி ஞானம் விசேஷமென்றும்,
3. இந்த இராமமென்றும் ஞானம் விசிட்டமென்றும் அறிதல் வேண்டும்.

தோஷமேயன்றி மேத்திராதி தோஷங்களும் காரணமாம். ஆகையால், ஆகத்துக (இடையேயுண்டான) தோஷ ஜன்னியமாயிருப்பதால் அது பிராதிபாசிகமென்பதற் காரணமாம். ஆகையாற்றான் சொப்பனத்திற் காணப்படுகின்ற தேர், யானை முதலியனம் ஆகத்துகமான நித்திராதி தோஷ ஜன்னியமாயிருப்பதால் பிராதிபாசிகமாயிருக்கின்றன.

(ஆ.) சொப்பனஸ்தலத்தில் முன்னரதுபயிக்கப்பட்ட ரதாதிகளின் ஸ்மரணத்தினாலேயே வியவகாரம் சித்திப்பதாயிருக்க, ஆண்டு ரதாதிகள் உண்டாகின்றனவென்று சந்திப்பது கூடாது ; ஏனெனின், (க) கௌரவதோஷம் வருகின்றமையின்.

35.

56. (ச.) சொப்பனஸ்தலத்தில் ரதாதிகளின் ஸ்மரணத்தை மாத்திரம் ஒப்புக்கொள்ளுமிடத்து ரதத்தைப்பார்க்கிறேன், பார்த்தேன் என்றுண்டாகும் அதுபலத்திற்கு விரோதம் வருகின்றமையாலும். “பின்னர் ரதங்களையும், குதிரைகளையும், மார்க்கங்களையுஞ் சிறுஷ்டிக்கிறான்” என்று ரதாதிகளின் சிறுஷ்டியையுட்கும் சுருதிக்கு விரோதம் வருகின்றமையாலும் அது (சொப்பன உலகம் ஸ்மிருதி வடிவமென்பது) அங்கீகரிக்கத்தக்கதன்று.

சுத்திரஜதம்போற் சொப்பனத்திற் காணப்பட்ட ரதாதி

(க). ஒரு வஸ்துவினாலேயே ஒரு காரியம் சித்திக்கக்கூடியதாயிருக்க, அதற்குப் பலவஸ்துக்களை ஹேதுவாகக் கற்பித்தல் மிகைபடக்கூறலென்றும் கௌரவ தோஷமாம்.

(தேர்முதலியவை)களும் பிராதிபாசிகங்களாம். எவ்வளவு காலம் அவைகளின் தோற்றம் எற்படுகின்றனவோ அவ்வளவு காலம் அவை நிகழுகின்றன.

(ஆ.) சொப்பனத்திற் காணப்பட்ட ரதாதிசுளுக்கு அதிஷ்டானமான தேசமும் காணப்படுகின்றது. அது சமீபத் திரிபாசையின் அதிர்வசனியமான பிராதிபாசிகதேசமென்றே அங்கீகரித்தல் வேண்டும். அப்போது ரதாதிகளின் அந்தி யாசம் எவ்விடத்தினின்றும் உண்டாகின்றது? 36.

57. (ச.) [சொப்பனத்திற் காணப்படுங் தேசம் (இடம்) சொப்பனபதார்த்தங்களுள் ஒன்றாயிருக்க, அப்பதார்த்தங்க ளுண்டாவதற்குத்தேசம் யாதென்று வினாவப்பட்டது.] சொப் பன ரதாதிசுளுக்குச் சுயம்பிரகாச சைதன்னியம் அதிஷ்டான மாயிருக்கின்றது. அங்ஙனமிருப்பதால், தோன்றுகின்றரதா திகள் திருக்கின்றனவாய்த் தோன்றுகின்றன.

சுத்தமாய் விளங்குஞ் சைதன்னியமே அதிஷ்டானம். தேசங்கேசமும் சைதன்னியத்தில் அத்யஸ்தமாயிருக்கின் றது. அதுவும் பிராதிபாசிகம். ரதாதிகளில் இந்திரி யத்தினால் பிரகட்கப்படுத்தன்மையும் பிராதிபாசிகமே; ஏனெ னின், அப்போழுது எல்லா வித்திரியங்களும் அடங்கியிருக் கின்றன.

கான் யானென்று சொப்பனத்திற் தோற்றமுண்டாகட் டமென்றொருவன் சங்கிப்பானேயாயின், அதற்குச் சமாதானம் முன்னரே (52-வது பாதாவில்) சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

சொப்பனத்திற் காணப்படும் கஜாதிகள் சாக்ஷாத் (நேரே) மாயையின் பரிணாமமென்று சிலரும் அந்தக்காரணத்தின் வாயிலாக மாயையின் பரிணாமமென்று சிலரும் கூறுவர்.

(ஆ) கஜாதிகள் சந்தைசைதன்னியத்தின்கண் அத்தியஸ்தமென்று கூறுமிடத்து இப்போது (விழித்த காலத்தில்) அதிஷ்டான சாக்ஷாத்காரமின்மையின் விழித்துக்கொண்டகாலத்துஞ் சொப்பன தரிசன கஜாதிகளிருக்கட்டுமே? 37.

58. (ச.) காரியத்தின் நாசம் இருவகைத்தாம்.

i. ஒன்று உபாதான காரணத்தோடுகூடவே நசித்து விடுவது.

ii. மற்றொன்று உபாதான காரணமிருக்கும்போதே நசித்துவிடுவது.

i. முன்னதற்குப் பாதமென்றும்,

ii. பின்னதற்கு நீவீர்த்தி யென்று பெயராம்.

i. பாதத்திற்குக்காரணம் அதிஷ்டானத்தின் சாக்ஷாத்காரம். அந்தச்சாக்ஷாத்கார (பிரத்தியக்ஷ)மின்றி உபாதான காரணமற்ற அவித்தை நிவிர்த்திபாவதின்று.

ii. இரண்டாவதம் (நிவிர்த்திக்குக்காரணம் விரோதி விருத்தியுண்டாவதாத் தோஷநிவிர்த்தி யுண்டாகின்றது. (அதுவே காரணம்).

ஆகையால், ஈண்டுப் பிரஹ்மசாக்ஷாத்காரமின்மையின் சொப்பனத்திற்குன்றிய பிரபஞ்சமானது பாதிக்கப்படுகின்ற தின்று; உலக்கையடியால் கடரதிகள் உடைவதுபோலும்.

ஆவது விசேதயான வேறு ஞானமுண்டாவதால் சொப்பனத்திற்குக் காரணமான நித்திரை முதலிய தோஷங்கள் நாசத்தையடைகின்றன; அடைவதால், ஜோதிகள் நியிர்த்தியடைவதில் விசேதம் யாது?

இங்ஙனம் காரியநாசம் (க) இருவகைத்தென்று சித்தித்தாலும் சுத்தியிற்றோன்றிய வெள்ளி சுத்தியவச்சின்ன சைதன்னி பத்திரிநுச்சிற்ற (உ) தூலாவித்தையின் காரியமென்று சொல்லிவிட்டு இது சுத்தியென்னும் ஞானத்தினால் அதனஞ்ஞான தேரிகூட சைதத்திற்குப் பாதமுண்டாகின்றது. (ங) மூலாவித்தையின் காரியமென்று சொல்லிவிட்டு, மூலாவித்தையோ பரிசுடம் சாக்ஷாத்காரத்தினாலேயே நியிர்த்தியாகின்றமையாலும் சுத்தி ஞானத்தினால் நியிர்த்தியாகாமையாலும் சுத்தி ஞானத்தினால் நியிர்த்தி மாத்திரமேயன்றிப் பாதமுண்டாவதின்று; உலகநாயினாயினும் கடத்திற்கு நாசமுண்டாவதுபோலும்.

(க.) (1). காரியமான கடம் தன் காரணமான மஞ்ஞடன் லுடத் தனங்கெனச் சொருபமொன்றில்லாததென்று நிச்சயிப்பது பாதம்.

(2). காரியமான கடம் தன் காரணமான மஞ்ஞடில் லயத்தை யடைவது நிவித்தி.

இப்பிரகாரமே முச்சது அத்தியந்தரிநித்தியென்றும் பின்னது லயநிவித்தியென்றும் சொல்லப்படும்.

i. காரியமான ஆடை தன் காரணமான நூலுடன் நாசத்தையடைவது அத்தியந்தரிநித்திக்கு உதாரணமாம்.

(2). இரண்டு முதலிய உபதே (கவிதமுதலியவற்றை உபாதி

(ஆ.) சுத்தியில் இரஜதத்தோன்றுஞ் சமயத்தில் (அவ்
விரஜதத்திற்கு) பிராதிபாசிக சத்தை அங்கீகரித்துள்ளபடியால்
இஃது இரஜதமன்றென்று திரைகாலிக நிஷேதஞானம் (மூக்கா
லத்து மின்னென்னுமுணர்ச்சி) வாராமற் போய்விடும். ஆனால்
இப்போது கடம் சுறுப்பன்று என்பதேபோல் இப்போது இது
வெள்ளியன்றென்னும் ஞானமுண்டாகின்றது. 38.

59. (ச). இவ்விடத்து, இரஜதத்துவாவச்சின்னத்தைப் பிரதி
யோகியாக (எதிர் மறையாக)வுடைய அபாவம் நிஷேத ஞான
த்தின் விஷயமன்று. ஆனால், லௌகிக பாரமார்த்திகத்துவா
வச்சின்ன பிராதிபாசிக இரஜதத்தைப் பிரதியோகியாகவுடைய
அபாவம்நிஷேத ஞானத்திற்கு விஷயமாம்; (ச) வியதிகரண
தர்மாவச் சின்னத்தைப் பிரதியோகியாகவுடைய அபாவத்தை
அங்கீகரித்திருக்கின்றமையின்.

(ஆ.) பிராதிபாசிக இரஜதத்தில் பாரமார்த்திகத்தன்
மை அறியப்பட்டதா? அறியப்படாததா? அறியப்படாதவிட
த்து எல்லாப்பிரதியோகியின் ஞானமுமிராமையின் அபாவப்

யாகவுடைய)சைதன்வியத்தை மறைக்கும் அஞ்ஞானம் தூலாஞ்ஞான
மெனப்படும். அவஸ்தாஞ்ஞானமென்பதுமிகுமே.

(ஈ). சுத்த சைதன்வியத்தை (பிரஹ்மத்தை) மறைக்கும் அஞ்
ஞானம் மூலாஞ்ஞானமெனப்படும். காரண அஞ்ஞானமென்பதுவும்
இதுவே.

(ச). வியதிகரண தர்மாவச்சின்னம்—வேறிடத்திலுள்ள தர்
மத்தை யவச்சேதமாகவுடையது.

பிரத்தியக்ஷமுண்டாகமாட்டாது. அந்தப்பாரமார்த்திகத்தன்மை அறியப்பட்டதென்று சொல்லுமிடத்து அபரோக்ஷ ஏனாம் அக்காலத்திலிருக்கின்ற விஷயசத்தையோடு கூடியதென்னும் நிபமமிருப்பதால் இரஜதத்திலிருக்கின்ற பாரமார்த்திகத்தன்மையும் இரஜதம்போல் அநிர்வசநீய மாகவுண்டாகின்றதென் றொப்புக்கொள்ளல் வேண்டும். ஆகையினால், அந்தப் பாரமார்த்திகத்தன்மையுடன் கூடிய இரஜதமிருக்கும் போது பாரமார்த்திகத்தன்மையை அவச்சேதகமாகவுடைய பிரதீயோகியோடு கூடிய அபாவம் அதி (சுக்தியி) லெப்படியிருக்கும்?

39.

60. (ச.) அதிஷ்டானத்திலுள்ள பாரமார்த்திகத்தன்மை இரஜதத்திற்குள்ளாகின்றதேயன்றி யதிலுண்டாவதாக அங்கீகரிப்பதன்று. ஆகையினால், எவ்விடத்தில் ஆரோப்பியமானது சமீபத்திலேன்றோ, அவ்விடத்திற்குள் பிராதிபாசிகவஸ்து உண்டாவதாக அங்கீகரிக்கப்படுகின்றது. இங்ஙனம் அங்கீகரிப்பதினாலேயே, ஜபாகுசமம் (செவ்வரத்தம்பூ) இந்திரியசம்பந்த முடைந்தாயிருப்பதால் அதன்சிகப்பு ஸ்படிகத்தில் தோன்றுகிறபடியால் ஸ்படிகத்தில் அநிர்வசனியமானலெளகித்தியம் (சிகப்பு) உண்டாவதின்று.

(ஆ.) இங்ஙனமங்கீகரிக்கின், எவ்விடத்தில் ஜபாகுசமம் வேறுதிரவியத்தினால் மறைபட்டிருப்பதால் இந்திரியசம்பந்த மந்ததாக விருக்கின்றதோ அவ்விடத்தில் லெளகித்தியம் தோன்றுகின்றபடியினால் பிராதிபாசிகமான லெளகித்தியம் ஒப்புக்கொள்ளல்வேண்டும்.

40.

61. (ச.) அங்ஙனமொப்புக் கொள்ளுதல் இஷ்டந்தான். இங்ஙனமே பிரத்தியக்ஷமான வேறுபிராந்திகளிலும் பிரத்தியக்ஷசாமானிய லக்ஷணமிருக்கின்றதென்றும் பதார்த்தப்பிரத்தியக்ஷலக்ஷணமின்றென்றும் தெரிந்துகொள்ளல்வேண்டும்.

மேற்கூறிய பிரத்தியக்ஷம்:—

i. இந்திரிய ஜன்னியம் ii. இந்திரிய அஜன்னியமென்றிருவகைத்தாம்.

அவற்றுள், i. சுகாதிப்பிரத்தியக்ஷம் இந்திரியத்தாலுண்டாகாதது. சுகாதிகள் மனத்தினாலுண்டானாலும் மனது இந்திரியமன்றென்று முன்னரே நிராகரிக்கப்பட்டது.

ii. கிராணம், இரசனை, சக்ஷுசு, சுரோத்திரம், துவக்கு என இந்திரியங்கள் ஐந்தாம். இவ்விந்திரியங்கள் தத்தமது விஷயங்களுடன் சம்பந்தப்பட்டே பிரத்தியக்ஷஞானத்தை யுண்டிபண்ணுகின்றன.

அவற்றுள் :—கிராணம், இரசனை, துவக்கு என்னுமிம் மூன்றிந்திரியங்களும் தத்தம் ஸ்தானத்திலிருந்துகொண்டே (முறையே) கந்தப்பிரத்தியக்ஷம், இரசப்பிரத்தியக்ஷம், பரிசுப் பிரத்தியக்ஷங்களை யுண்டிபண்ணுகின்றன.

சக்ஷுசும், சுரோத்திரமும் சுயமேவ (தாமாகவே) விஷய தேசத்திற்குச்சென்று தமதுவிஷயங்களைக் கிரகிக்கின்றன.

சுரோத்திரேந்திரியமும், சக்ஷுராதிகளைப்போன்று பரிச்சின்ன (கண்ட) மாயிருப்பதால் பேரிமுதலிய வாத்தியதேசங்களில் (அதற்குக்)கமனம் (போதல்) சம்பவிக்கும். ஆகையி

துற்றான், பேரிசப்தம் என்னுந் கேட்கப்பட்டதென்னு மது பவமிருக்கின்றது.

(க.) வித்தாங்க வியாயத்தினால் சப்தம் கர்ணதேசத் தையனாடகின்ற தென்னும் நையாயிகர்கள் கொள்கை அங்கே கித்தத்தக்கதன்றும்; எனெனின், அநேகசப்தங்கட்கு உற்பத்தி கற்பிக்கவேண்டியதா யிருத்தலின் அது கௌரவமாம்.

மேலும், பேரிசப்தமானது என்னுந் கேட்கப்பட்டதென் னும் பிரத்தியக்ஷத்தையும் பிராந்தியாகக் கற்பிக்கவேண்டி யிருத்தலின் அதாவும் கௌரவமாம்.

ஆகையால் மேற்கூறியவாறு கரோத்திரேந்திரியம் விஷய தேசத்திற்சென்று விஷயந்ததக்கிரஹிக்கின்ற தென்று கூறு வதே தகுதியாம். ஆகையினால், பிரத்தியக்ஷம் இங்கு விரித் துரைக்கப்பட்டது.

பிரத்தியக்ஷ பரிச்சேதம்

முற்றிற்று.

(க). வித்தாங்கம்—ஒரையினின்றும் மற்றோரையுண்டாதல்; நயாபம்—திருஷ்டாப்தம். சமுத்திராஜலத்தில் ஓரையினுனிப்பாகத் தில் மற்றோரையு யெழும்புகின்றது. அங்ஓரையினுனிப்பாகத்தினி ன்று மற்றோரையு யெழும்புகின்றது. இங்ஙனமே ஒரே கிழக்கு முதலிய திக்கில் அங்ஓரையு பரம்பரை (தொடர்ச்சி)யின் பிர வாகம் போய்க்கொண்டேயிருக்கும். அதுபோல், முதற்சத்தத்தி னின்றும் இரண்டாவதும், இரண்டாவதினின்றும் மூன்றாவதுமாக, மூன்முன் சத்தங்களினின்றும் பின்பின் சத்தங்களிறுற்பத்தி ஒரே கிழக்கு முதலிய திக்கிலுண்டாகுமென்க.

வித்தாங்க நயாயமேயன்திக் கதம்பகோளகவியாயமும் நையா யிகர் அங்கேகித்திருக்கின்றனர். அதவருமாறு:— எவ்வளம் கதம்ப

அ நு ம ன ப ரி ச் சே த ம் .

அநுமானப்பிரமாணம்.

62. பிரத்தியக்ஷப் பிரமாணம் நிரூபித்தபின்னர் அநுமானப்பிரமாணம் (க) நிரூபிக்கப்படுகின்றது.

அதுபிதியின்காரணம் அதுமானம். அதுமிதியும் வியாப்தி ஞானத்தன்மையினால் வியாப்திஞான ஜன்னியமாம். (உ) வியாப்திஞானத்தின் அதுவியவசாய முதலிய ஞானங்கள்

கோளகத்தின் ஈடுவினின்று எல்லாத்திக்குக்களையும் றோக்கி இழ்க ளெழுகின்றனவோ அங்ஙனமே எந்த நடுவிடத்தில் முதற்சத்த மு ண்டாகின்றதோ அதினின்றும் கிழக்கு முதலிய பத்துத் திக்குகளி னும் பத்துச் சத்தங்களுண்டாய் அப்பத்துச் சத்தங்களினின்றும் வே று பத்துச் சத்தங்களுண்டாம். இவ்வாறு பத்துத் திக்குகளிலும் முன் முன் சத்தங்களினின்றும் பின் பின் சத்தங்களுண்டாகின்றன என்பது.

(க). நிரூபித்தலாவது - இதுலக்ஷணம், இதுபிரமாணமென்னும் ஞானத்திற்கு அதுகூலமான சப்தப்பிரயோகம்.

(உ). அதுவியவசாய ஞானம் வியாப்தி ஞானத்தினாலுண்டா னாலும், வியாப்தி ஞானம் விஷயமாயிருந்துகொண்டு அவ்வதுவியவ சாய ஞானத்திற்குக்காரணமாயிருக்கின்றதேயன்றி வியாப்திஞானத் தன்மையினுற் காரணமாவதன்று.

திரிபுழிகோசர ஞானம் அதுவியவசாயமெனப்படும்; அல்லது ஞானத்தின் ஞானம் அதுவியவசாயமெனப்படும்; அஃதாவது வியவ சாய ஞானத்தை அதுசரித்த ஞானமென்பது.

இது கடமென்னும் ஞானம் வியவசாய ஞானமாம்.

கடத்தை நானறிந்தேனென்னும் ஞானம் அதுவியவசாய ஞானமாம்.

வியாப்திஞானத்தன்மையால் (௩) வியாப்திஞான ஜன்னியமன்று, ஆகையால் அவை அதுமிதியாகமாட்டா.

அதுமிதியின் காரணமோ வியாப்தி ஞானம்; அதன் சம்ஸ்காரம் இடையிறுன்றிய வியாபாரம்; (ச) மூன்றாவதாய் இலங்கபராமரிசம் (குறியாமாய்ச்சி) அதுமிதியின் காரணமன்று. அந்தப்பராமரிசத்திற்கு அதுமிதியிற் காரணமாய் ரூப்டேசுத்திக்காமையின் அசாதாரண காரணத்துவமாகிய காரணத்தன்மையானதுவெகு தூரத்திற்குள்ளப்பட்டது.

(௩). அதுமிதியானது சம்ஸ்காரத்தினாலுண்டாகின்றதென்று சொல்லுமிடத்து அதற்கு ஸ்மிருதித்தன்மையேற்படுமென்று ஆசங்கிப்பையாயின் (அப்போது ஸ்மிருதிக்கு லக்ஷணம் வேறுவசையாகக் கூறுகின்றோம்).

ஸ்மிருதியின் பிராகபாவத்தி (முன்னின்மையி)னாலுண்டாகின்றது அல்லது சம்ஸ்காரத்தினால் மாத்திரமுண்டாகின்றதென ஸ்மிருதியின் காரணத்தைக் கற்பிப்பதால் சம்ஸ்காரத்துவம்ச (மாச)த்திற்குச் சாதாரணமான சம்ஸ்கார ஜன்னியத்துவமானது ஈண்டப்பிரயோசனமாம்.

(௩). காண்ப்புடிகை ஆண்டுத் தியென நியதமான உடனிகழ்ச்சி ஞானம் வியாப்தி ஞானமென்பபும்.

(௪). “அதெக்கி முதலிய திருஷ்டாந்தத்தில் வன்னிக்கும் தூரத்திற்கும் பெரும்பாலும் உடனிகழ்ச்சி காண்டலால் வியாப்தியத்தக்கவையுண்டாகும் தாம ஞானம் முதலாவது. அதன் பின் பரமேஸ்வரமியவத்தில் தூரத்தைக் காண்டு வியாப்தியத்தன்மையான் அந்த காந்தம் இரண்டாவது, அதன் பின் ஆண்டே வியாப்தியத்தன்மையான் தூரத்தின் பராமரிசம் ‘உன்னி வியாப்திய தாம ஞானமது இது’ என்பதும் டெவீனதாபுண்டாகின்றது. இவ்வாற்றான் அது இலங்கபராமரிசம்) மூன்றாவதாகெனக் அறிப்க்கப்பட்டது.” என்பது தந்திரகேசுமுநி கூறுகின்றது.

(ஆ.) எவ்வதிகாரண (இட)த்தில் வியாப்திஸ்மரணத்தி (வினைப்பி)னால் அநுமிதி யுண்டாகின்றதோ அவ்வதிகாரணத் தில் எவ்வனம் சம்ஸ்காரம் அநுமிதியுண்காரணமாகும்? 41.

64. (ச) வியாப்திஸ்மரணத்தினால் அநுமிதியுண்டாகின்ற விடத்திலும் வியாப்தியின் சம்ஸ்காரமே அநுமிதிக்குக் காரண மாயிருக்கின்றது. ஸ்மரணமுண்டாயின் சம்ஸ்காரம் நாச மடைகின்ற தென்னும் நியமமுமின்று; (ஏனெனின்) ஸ்மரண மானது தொடர்ச்சியாயுண்டாவதால் (அதற்குக் காரணமான சம்ஸ்கார மிருக்கின்றதென்று தெரியவருகின்றது). ஆனால் அனுப்புத்த (பிரகாசத்தை யடையாமலிருக்கின்ற) சம்ஸ்கா ரத்தினாலும் அநுமிதியுண்டாகட்டிமே யென்னு மாசேஷபத் திற்கு அந்தச் சம்ஸ்காரத்தின் பிரகாசமும் சககாரிகாரணமா மென்பது சமாதானம்.

ஆகையினால் இது (பர்வதம்) தூமத்துடன் கூடினதென் னும் பசுத்தரும ஞானத்தினால் தூமமானது வன்னி வியாப்தி யோடு கூடியதென்னும் அநுபவத்தினாலுண்டான சம்ஸ்காரத் தின் உத்போதம் (வெளிப்படுதல்) இருக்கும்போது வன்னி யோடு கூடியது இஃதென்று அநுமிதி யுண்டாகின்றது.

இடையில் வியாப்தி ஸ்மரணத்தைப்பாவது, அந்த வியாப்தி ஸ்மரணத்தினாலுண்டான வன்னி வியாப்தியோடு கூடினது தூமம் இஃதத் தூமத்தோடு கூடியது பர்வதம் என்னும் விசேஷணத்துடன் கூடியஞானத்தையாவது ஏதுவாகக் கற் பிப்பதில்லை; (ஏனெனின்) கௌரவம் வருகின்றபடியாலும் பிரமாணமிராமையாலுமென்க.

அவற்றை, விபாப்திஞானம் வன்னிஞான அம்சத்தில் காணமேயன்றிப் பரிபாஷாநாத்திற் காரணமன்று.

பர்வதம் வன்னியோடு கூடியவென்னும் ஞானத்திற்கு, வன்னியம்சத்தில் அந்நிதித்தன்மையேயன்றிப் பர்வதம்சத்தி லுள்ளது. அந்தப்பர்வதம்சத்தில் ஞானம் பிரத்தியக்ஷமென்று புத்திரிஞம் விருதிக்கட்பட்டிருக்கின்றது.

விபாப்தியும் அனேகசாதனைகளின் ஆகிரயத்தை யாசிர வித்தக்டொண்டிருத்தேசாத்தியத்தின் சமானாதிகரணியம் (ஒரு நிலைநாத்திருப்பது). அப்பவிபாப்தியும் வியபிசாரம் (பிற டுச்சி) காணாதிருக்கம்போது (க) சகசாரத்தைக் கண்டதி னால் பிரதிக்கட்பட்டிருக்கின்றது. அந்தச்சகசாரதரிசனமும் பல முறைக்காண்டல் ஒருமுறைக்காண்டலென்னும் விசேஷத்தை ஆரங்க்கமேண்டியுதின்று; (ஏனெனின்) சகசாரதரிசனமே டுத்தி வேறென்றும் காரணமாகின்ற தின்று.

15. அந்த அதுமானம் அவ்வி ஒன்றேயாம்; கேவலாந் வதி அங்கிரிப்பதில்லை.

அவ்வி அதுமானம்.

என்பதற்கும்கூறும் நம்முடையமதத்தில் பிரம்மமத்தி விருத்தின்ற அத்தியந்தாபாவத்திற்குப் பிரதியோகி (எதிர் மனம்) பாகைபால் அத்தியந்தாபாவ அப்பிரதியோகியான சாத்தியத்தையுடைய தன்மையான கேவலாந்வயித்துவம் சித் திப்பதில்லை.

(க) சகசாரம்-ஒரிடத்திற்சேர்த்திருப்பது; அஃதாவது, ஏது டும் (புறமும்) சாத்தியமும் (கேரூட்டும்) ஒரிடத்திருப்பது.

அதுமானத்தைக் கேவலவியதிரேகரூபமாய் மங்கீகரிப்பதில்லை. சாதனத்தினால் சாத்தியத்தோடு கூடியதென்னும் அதுமிதி ஞானத்தில் சாத்தியாவமானது சாதனாவத்தினால் வியாப்பியமென்னும் வியாப்திஞான முபயோகப்படுவதில்லை. ஆனால் துமாதிகளில் அங்வயவியாப்தி தெரிந்துகொள்ளாதவனுக்கு வியதிரேகவியாப்தி ஞானத்தினால் எங்ஙனம் அதுமிதியுண்டாகுமென்னுஞ் சங்கைக்கு அருந்தாபத்திப் பிரமாணத்தினால் (வியாப்தி ஞானம்) உண்டாகின்றதென் னுரைக்கின்றோம். ஆகையினுற்றான் அங்வயவியதிரேகியென்று அதுமானத்தை யங்கீகரிப்பதில்லை; (ஏனெனின்) வியதிரேகவியாப்தி ஞானம் அதுமிதியைக் குறித்துக் காரணமாகின்றமைமின்.

66. அந்த அதுமானம் சுவார்த்தம் பரார்த்தமென இருவகைத்து. அவற்றுள் சுவார்த்தா (தன்பொருட்ட)னுமானமோ சொல்லப்பட்டது.

பரார்த்தா(பிறன்பொருட்ட)னுமானமோ நியாயத்தினால் சாத்தியம். நியாயமாவது அவயவங்களின் சமுதாயம்.

அவாவயவங்களோ பிரதிஞ்ஞை, ஹேது, உதாரண மென்பன. இம்மூன்றுமே பிரசித்தமாய்;

அல்லது உதாரணம், உபாயம், நிகமனம் மென்னுமூன்றேதவிர ஐத்தென்றல் பொருத்தாது.

மூன்றவயவங்களாலேயே வியாப்திஞானம், பகூதநுமத்தன்மை ஞானம் சம்பவிப்பதால் அதிகமாக இரண்டவயவங்களையொப்புக்கொள்ளுதல் வியர்த்தமாம்.

இங்ஙனம் அதுமானம் நிரூபிக்கப்பட்டது.

சர்வப்பிரபஞ்சமும் மித்தை.

67. இந்த அதுமானத்தினால் பிரஹ்மபின்ன சகலப் பிசுபஞ்சமும் மித்தையென்று சித்திக்கின்றது. அஃதெங்ஙனம்?

(பிரதிஞ்ஞை) பிரஹ்மபின்னமெல்லாய்மித்தை; (ஹேது) பிரஹ்மபின்னமாகையால்; (திருஷ்டாந்தம்) யாது யாதுபிரஹ்மபின்னமாயிருக்கின்றதோ அதுவது மித்தை; சுத்திரூப்பியம் (கிரிஞ்சில்வெள்ளி) போல்.

இதில் திருஷ்டாந்தம், (மித்தையென்று) சித்திக்கவில்லை யென்று சொல்லுதல் கூடாது. அது மித்தையென்று யுக்தி யுடன் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

இந்த ஹேது அப்பிரயோஜக (ஹேதுவிருக்கட்டும் சாத்தியம் வேண்டா)மென்றல் பொருந்தாது; சுத்திரூப்பியம் ரஜ்ஜு-சர்ப்பம் இவை மித்தையென்று சொல்லதில் பிரஹ்மபின்னத்துவம், இலாகவமா (எளிதற்கொடலா) கிய அநுகூல தர்க்கமிருப்பதால், பிரயோஜகமாயிருக்கின்றது. (ஆதலால் திருஷ்டாந்தம் சித்திக்கவில்லையென்று கூறுதல் பொருந்தாது).

மித்திபாஷ்துவமும், தனக்கு ஆசிரயமாக அபிமானிக்கப்பட்ட எவ்வளவு பதாந்தங்கள்னுண்டோ அவற்றிலுள்ள அத்தியந்தாபாவத்திற் (முற்றமின்மைக்)குப் பிரதியோகியாயிருக்குந்தன்மை.

வஸ்துவிற்று (க) சுவாசிரயம் அப்பிரசித்தமானையினால் அசட்டமென்னும் தோஷம் சித்திக்கும். அதன்பொருட்டு

(க) சுவாசிரயம்—சுத்தம்துமத்தியாத்தவம் சொல்லுகின்றோமோ தவிர்த்தல் (தான்) என்னுற்பதத்தால் கிரகித்துக்கொள்ளல் வேண்டும்.

‘அபிமானிக்கப்பட்ட ஆசிரய’ மென்று சொல்லப்பட்டது. அனபிலகூழித சித்தியென்னும் (இச்சிக்காதபதார்த்தம் சித்தித்தலாகிய) அர்த்தாதாரம் (வேறர்த்தம்) வாராதிருக்கும் பொருட்டு ‘எவ்வளவு’ என்னும் பதம் கூறப்பட்டது.

“சகல பாவபதார்த்தங்களுக்கும் தமக்காசிரயமாக வங்கீ கரிக்கப்பட்ட பதார்த்தங்களிலிருக்கும் அபாவத்தைச்சூழித் துப் பிரதியோகியாயிருக்கும் தன்மை மித்தையாம்”.

(என்றிஸ்வாறு சிங்ககாச்சாரியரால் சொல்லப்பட்டது).
அல்லது—(பிரதிஞ்ஞ) இப்படம் இத்தந்துவிலிருக்கும் அத்தியந்தா பாவத்திற்குப் பிரதியோகி;

(ஹேது)—படத்தன்மையிருப்பதால்;

(தருஷ்டாந்தம்)—வேறுபடம் போல்

என்னும் அதுமானமும் மித்தையென்று கூறுவதற் பிரமாணமாம்.

“அவயவிகள் தம்முடைய அவயவங்களிலுள்ள அத்தியந்தாபாவத்திற்குப் பிரதியோகிகள்; அவயவத்தன்மையிருப்பதால்; இதர அவயவபோலும், குணிமுதலியவைகளிடத்திலும் குணதிகளில்லை” (க).

என்று பெரியோர்கள் சொல்லியிருக்கின்றனர்.

(க). ரூபம் ரூபியிலுள்ள அத்தியந்தா பாவத்திற்குப் பிரதியோகி; குணத்தன்மை யிருப்பதால்; சத்தம்போல்; என்னும் இவ்வதுமான மிக்கறிபத்தக்கதாம்.

(அ). அருமானத்தினால் கடாதிசை மித்தையென்று சொல்லுபிடத்துச் சந்தாயிருக்கிறது கடம் என்னும் பிரத்தியக்ஷத்தினால் அருமானத்திற்குப் பாதமுண்டாகும். 42.

68. (ச). அதிஷ்டானமாயிருக்கின்ற பிரஹ்மத்தின்சத்தை அந்தப் பிரத்தியக்ஷத்தில் விஷயமாயிருக்கின்றமையின் கடாதிசைக்கு (மேற் கூறிய பிரத்தியக்ஷத்தால்) சத்தியத்துவம் சித்திக்கவில்லை.

(ஆ). ரூபம் பிரஹ்மம் எவ்வளம் சாக்ஷஷ ரூபனத் தித்து விஷயமாகும்? 43.

69. (ச). ரூபத்தித்து வேறு ரூபமில்லாவிடினும் அது பிரத்தியக்ஷமாகின்றது. (அது போல் பிரஹ்மசத்தையும் பிரத்தியக்ஷமாகத் அடையும்).

(ஆ). ரூபம் திரவியம் சட்சுசுக்கு விஷயமாக மாட்டாது என்பது கியமமாக. (ரூபமானது குணமாயையால் அது பிரத்தியக்ஷமாகக்கூடும்). 44.

70. (ச). என்னுடைய (வேதாந்த சித்தாந்த) மதத்தில் பிரஹ்மம் திரவிய மென்று சித்திப்பதில்லை.

i. குணத்தித்து ஆசையமாயிருக்கும் தன்மையாவது, சமவாயிகாசனமாயிருக்கும் தன்மையாவது, திரவியத் தன்மையென்பது உன்னுடைய கொள்கை. இவ்விசைநி தர்மங்களும் பிரஹ்மத்திற்குச்சித்திப்பதில்லை. பிரஹ்மம் நிர்க்குணமாயிருப்பதால் குணத்தித்து ஆசையமாயிருக்கும் தன்மை சித்திப்பதில்லை; சமவாயம் சித்திக்காமையால் சமவாயிகாசனத் தன்மையும் சித்திப்பதில்லை.

ii. அல்லது பிரஹ்மத்திற்குத் திரவியத்துவமிருக்கட்
டும், ஆயினும் ரூபமற்றகாலம் சாக்ஷ-ஷாதி ஞானத்திற்கு
விஷயமாயிருப்பதுபோல் இத்தப்பிரஹ்மசத்தையும் விஷயமா
யிருப்பதில் விரோதமில்லை.

iii. அல்லது, பாரமார்த்திகம், வியாவகாரிகம், பிராதி
பாசிகம் எனச் சத்தை முன்றுவகைத்தாம்.

(1.) பிரஹ்மத்தின் சத்தை பாரமார்த்திகமாம்.

(2.) ஆகாசாதிகளின் சத்தை வியாவகாரிகமாம்.

(3.) சக்திரஜாதிகளின் சத்தை பிராதிபாசிகமாம்.

ஆகவே கடம் சத்தைமென்னும் பிரத்தியக்ஷம் வியாவ
காரிக சத்தைமைக்கிரகிப்பதால் வியாவகாரிகப் பிரமாணமா
யிருக்கின்றது.

இத்தப்பாக்ஷத்தில் பிரஹ்மத்தின்கண் கடாதிகளில்லை
மென்னும் நிஷேதம் சொரூபத்தாலேற்படவில்லை. ஆனால்
பாரமார்த்திகமாக இல்லை; ஆதலால் விரோதமில்லை.

இத்தப்பாக்ஷத்திலும் மித்திபா லக்ஷணத்தில் 'பாரமார்த்
திகத்துலாவச்சின்ன பிரத்யோக்யோமுகூடினது' என்று அத்தி
யந்தா பாவத்திற்கு விசேஷணங் கொடுத்தல் வேண்டும்.

மித்தை மென்பதில் இந்த அநுமானம் பிரமாணமா
மென்பது சித்தித்தது.

அநுமான பரிச்சேதம்

முற்றிற்று.

உபமான பரிச்சேதம்.

உபமானப் பிரமாணம்.

71. அதுமானம் கிருபித்த பின்னர் உபமானம் கிருபிக் கப்படுகின்றது. சாதிரூபிய (ஒப்புமை)ப் பிரமையின் காரணம் உபமானம். எங்ஙனம்?

கோ (ஆ) வின் பிண்டத்தையறிந்த ஓர் கரவாசி காட்டிற் குச் சென்று கவயம் (காட்டுப்பக) என்னும் மிருகத்தைப்பார் தது இப்பிண்டம் கோவிற்குச் சாதிரூபமாக விருக்கின் ததென்று முதலில் ஞானமுண்டாகின்றது. பிறகு இத்தப் பிண்டத்திற்குச் சமானமாக எனது கோவிருக்கின்றதென் னும் நிச்சயமுண்டாகின்றது.

அவற்றுள் (க) அவ்வ வியதிரேகம் (உடன்பாடுதிர் மறை)களால் கவயத்திலுள்ள (உ) கோவின் சாதிரூபிய

(க). கோவின் சாதிரூபிய ஞானமிருத்தால் கவயத்தின் சாதி ரூபிய ஞானமுண்டாமென்பது அவ்வயம்.

கோவின் சாதிரூபிய ஞானமில்லாவிடின் கவயத்தின் சாதி ரூபிய ஞானமுண்டாகா தென்பது வியத்திரேகம்

(உ). கோவின் சாதிரூபியம் கவயத்திலிருக்கின்றதென்னுமிட த்தக் 'கோ' பிரதியோடு, 'கவயம்' அறியோடு.

இத்திரிய சம்பந்தத்தில் சாதிரூபியஞானம் உபமான மாம். இத்திரியத்தின் மறைபட்டதில் சாதிரூபியஞானம் உபமிதி யாம். இத்திரியசம்பந்தமுள்ள கவயத்தில் கோசாதிரூபியஞானம்

ஞானம் கரணம் (உபமானம்); கோலின்கணுள்ள கவபசாதிரு
சியஞானம் பலம் (உபமிதி). இந்தப்பல ஞானம் பிரத்தியக்ஷத்
தாலுண்டாகாது. கோலின் பிண்டத்திற்கு அந்தக் (காட்டி-
உவமானப்பிரமானமாம். இந்த்ரியசம்பந்தமின்றிய கோலில் கவயத்
தின் சாதிருசியஞானம் உபமிதியாம்.

பேதசகித சமானதருமம் (ஒத்தவியல்பு) சாதிருசியமென்ப
படும். கோலின்பேதத்தோடு கூடிய சமான அகவயவம் கவயத்திலிரு
க்கின்றது. அதவே கோலின் சாதிருசியமாம்.

கோலின் சமான தருமம் கோலிலுளது; பேதமில்லை. கோலின்
பேதம் குதிரையிலுளது; சமான தருமமில்லை, ஆதலால் சாதிருசிய
மன்று.

சாதிருசிய ஞானத்தாலுலமிதியுண்டாவதுபோல் விதர்மஞான
த்தாலும் உலமிதியுண்டாகின்றது.

ஒருவன் காண்டாமிருகத்தின் வாச்சியத்தையறியாது ஆரண்ய
புருஷன்வாயிலாக ஒட்டையின் விதர்மமுடையதாய்க் கொம்போடு
கூடிய மூக்கினையுடையது காண்டாமிருகமென்னும் பதத்திற்கு வாச்
சியமாம் என்னும் வாக்கியத்தைக்கேட்டு வாக்கியார்த்தானுபவத்திற்
குப் பின்னர் வனத்திற் சென்று ஒட்டையின் விதர்மமான காண்டா
மிருகத்தின் பிரத்தியக்ஷத்தினால் முற்கூறிய பிண்டத்திற் காண்டா
மிருகபதத்தின் வாச்சியத்தன்மையையறிகுறன். ஆண்டுக்கட்க மிருக
மென்னுங் காண்டாமிருகத்தில் ஒட்டையின் வைதர்மிய (விருத்த
தர்ம) ஞானத்தால் ஒட்டையினிடத்துக்காண்டாமிருகத்தின் வைதர்மி
யஞானமுண்டாகின்றது. ஒட்டையினிடத்துக் காண்டாமிருகத்தின்
வைதர்மியஞானம் உலமிதியாம். காண்டாமிருகத்தில் ஒட்டையின்
வைதர்மியஞானம் உவமானமாம்.

காண்டாமிருகத்தில் ஒட்டையின் விருத்ததருமங்குறுகியகழுத்து
புதலியனவாம்.

வாய்) காலத்தில் இந்திரிய சம்பந்தமுண்டாகவில்லை; அது மானத்தினாலும் கவயசாதிருசியஞான முண்டாகின்றதில்லை. கவயத்திலுள்ள கோவின் சாதிருசியமானது அதுமிதக்குக் காரணமாகிறதில்லை.

(ஆ). எனது கோ இந்தக்கவய பிண்டத்திற்குச்சமானமாக இருக்கிறது; இன்னிடத்தி (கவயபிண்டத்தி) லிருக்கிற சாதிருசியத்திற்குக் (கோ) பிரதியோகமாயிருப்பதால்;

எது (கோ) எது (கவயத்தி)னிடத்திலிருக்கிற சாதிருசியத்திற்குப் பிரதியோகமாயிருக்கிறதோ அஃது அதுக்குச்சமானமாக இருக்கின்றது. எவ்வளம்?.

மயித்திரனிடத்திலுள்ள சாதிருசியத்திற்குப் பிரதியோகினைத்தான்; அவன் மைத்திரனுக்குச்சாதிருசியமாயிருந்தலால்; எனவும் அதுமானத்தினால் அந்தச்சாதிருசியஞான முண்டாகட்டமே?.

45.

72. (ஈ) இங்கைய அதுமான முண்டாகாமையாலும், இதுக்குச்சமானமாகெனது கோவிலிருக்கிறதென்னும் ஞானம் அதுவல சித்தமாயிருப்பதாலும் நான் உவமானம் பண்ணுகிறேன் (நான் உபமிதி ஞானத்துடன் கூடினவன்) என்னும் அந்நியவசாய (பின்னிகழ்) ஞானமிருப்பதாலும் அதுமானத்தின் உவமானம் அடங்காது. உவமானம் வேறுபிரமானமே.

உபமான பரிச்சேதம்

முற்றிற்று.

ஆகம பரிச்சேதம்.

சப்தப் பிரமாணம்.

73. (க) எந்த வாக்கியத்தின் தாற்பரியத்திற்கு விஷயமானபதார்த்தத்தின் சம்பந்தம்பிரமாணந்தர(வேறுபிரமாண)த்தால் பாதிக்கப்படவில்லையோ அந்தவாக்கியம் பிரமாணமாம்.

74. வாக்கியத்தாலுண்டாகின்ற ஞானத்திலும் ஆகாயக்ஷை (அவாய் நிலை), யோக்கியதை (தகுதி), ஆசக்தி (அண்மை), தாற்பரியஞானமென்னும் நான்கு காரணங்களுண்டு. அவற்றுள்,

1. ஆகாயக்ஷை.

i. பதார்த்தங்களுள் ஒன்றற்கொன்று அபேக்ஷா விஷயத்திற்கு யோக்கியமாயிருக்குந்தன்மை ஆகாயக்ஷையாம்.

(உ) கொண்டிவாவெனக் கிரியையைக்கேட்டவுடன் காரகத்திற்கு அபேக்ஷா விஷயத்துவம் வருகின்றது. காரகத்

(க) வேறு பிரமாணங்களினுற் பாதிக்கப்படாமலிருக்கின்ற தாற்பரியத்திற்கு விஷயமான பதார்த்த சம்பந்தபோதக வாக்கியம் சப்தப்பிரமாணம்.

(உ) கிரியையை (வினைச்சொல்லை)க் கேட்டவுடன் காரக (செய்தலாகிய) அபேக்ஷை யுண்டாகின்றது.

காரகத்தைக்கேட்டவுடன் கிரியாபேக்ஷை யுண்டாகின்றது.

காரணத்தை (கருவியை)க் கேட்டவுடன் அதன் சாதனபேக்ஷையுண்டாகின்றது; உண்டாகவே, அபேக்ஷையின்றி இருப்பவனுக்கும் வாக்கியார்த்தபோத முண்டாவதால் ஜிஞ்ஞாசா (அபேக்ஷா) விஷய

தை (செய்வதை)க்கேட்டவுடன் கிரியைக்கு அபேக்ஷா விஷயத்துவம் வருகின்றது. காரணத்தைக் கேட்டவுடன் அக்காரண சாதனத்தின் அபேக்ஷையுண்டாகின்றது.

ஆகையினால், அபேக்ஷித்காதவனுக்கும் (அபேக்ஷா விஷயத்துவ மிராயிட்டாலும் அவ்விஷயத்துவ போக்கியதை யிருப்பதால்) வாக்கியார்த்தபோத முண்டாகின்றது; உண்டாவதால், (அபேக்ஷா விஷயத்துவ) யோக்கியதை ஆகாங்கைஷியென்று சொல்லப்படுகின்றது.

யோக்கியதையில் அவச்சேதகமா யிருக்குந்தர்மம் கிரியாத்துவம், காரகத்துவமுதலியன. ஆகையினால் பசு, குதிரை முதலியவிலங்களில் அவ்விதப்பாத்தியில்லை.

75. அபேத (ஜீவப்பிரஹ்ம)ங்கட்கு அவ்வயமிருக்கும் போது சமாளவேற்றுமையோடு கூடிய பதங்களினால் பிரதிபாத்தியத்தன்மையானது யோக்கியதாவச்சேதகமாம். ஆகையினால் தத்துவமசி முதலிய வாக்கியங்களில் அவ்விதப்பாத்தியின்ற.

இப்படித ஆகாங்கைஷியைக்கருதியே பூர்வமிமாம்சை மூன்றாவது அத்தியாயம், மூன்றாவது பாதத்தின், பலாபல அதிகாரணத்திலும் (கருதி, இலிங்க, வாக்கிய, பிரகாரண, ஸ்தான, சமாதானைய என்னுமிவ்வாறுக்குமுள்ள பலாபலத்தை யிசையத்துவ யோக்யத்துவம் ஆகாங்கைஷியென்று சொல்லப்பட்டது. கிரியையுடன் சேர்க்குத்தன்மை காரகமாம்.

யாகம் சுவர்த்தசாதனம்; அதன்சாதனம் சோமலதைமுதலியனாம்.

ரிக்கும் அதிகாரணத்திலும்) “ஸாவைஸ்வதேவியாமிக்ஷா, வாஜி
ப்பியோவாஜினம்-அந்த ஏதி (தயிரேடு) விஸ்வதேவதைகளை
உத்தேசித்து ஏற்பட்டது. அந்த ஏட்டின் கீழிருக்கும் ஜலாம்ச
மானது வாஜியென்னும் தேவதைகளின் பொருட்டு.”

என்னுமிடத்திலும் வைஸ்வதேவயாகம் ஆமிக்கையு(ஏட்டு)
டன் கூடியிருப்பதால் அதற்கு வாஜினத்தின் (ஏட்டின் கீழி
ருக்கும் ஜலத்தின்) ஆகாங்கைக்கியுண்டாகுதல்லை.

(ஆ.) அந்த வைஸ்வ தேவயாகத்திலும் வாஜினமானது
ஜிஞ்ஞாஸை (ஆகாங்கைக்ஷ)க்கு விஷயமன்றியிருப்பினும்(அத
ற்கு) விஷயத்துலயோக்கியதை யிருக்கிறது.

பிரதேய (கொடுக்கத்தருந்த) திரவியத்தன்மையானது
யாகத்திற்குண்டான ஜிஞ்ஞாஸைக்கு விஷயதாவச்சேதமாமா
யிருக்கிறது. 46.

76. (ச) அற்றன்று (அஃநாவது நீ சொன்னதுசரியன்று).
தனக்குச் சஜாதிய (தன்னின)மான பதார்த்தங்களின் அங்வய
போதமின்மை யோடுகூடின பிரதேய திரவியத்தன்மையே
ஜிஞ்ஞாஸாவிஷயதாவச்சேதமாகக் கூறினமையின் வாஜின
திரவியத்திற்குத் தனக்குச்சமான திரவியமான ஆமிக்காதிர
வியத்தின் அங்வயபோதத்துடன் கூடியிருப்பதால் அப்படிப்
பட்ட அவச்சேதகத்தன்மையின்று. ஆமிக்கைக்கோ வாஜினத்
தின் அங்வயஞானமில்லை. அஃது அந்தக்காலத்தில் ஆருடமா
க(ஏற)வில்லை; வேறு உதாஹரணங்களிலும் தெளர்ப்பலியத்
திற்குக்காரணமான ஆகாங்கைக்கியின்மை யிருக்கின்ற தென்
றறிதல் வேண்டும்.

2. யோக்கியதை.

ii. யோக்கியதையும் தாற்பரியத்திற்கு (க) விஷயமான பதார்த்தசம்பந்தத்தின் பாதாபாவம் (பாதமின்றியிருப்பது).

'திபாப் பிளக்கொன்' என்றற்றொடக்கத்து வாங்கியங்க வில் பாதார்த்த சம்பந்தம் பாதிக்கப்படுவதால் யோக்கியதை யில்லை.

'வென்றிராபதிராத்தமோவபா முதக்கிதது-அந்தப்பிரஜா பதியாவார் தம்முடைய வளைபவய(சாலை) எடுத்தார்' என்னும் வாக்கியத்திலும் தாற்பரியத்திற்கு விஷயமான பசுவின் (ஆட்டின்) மேலேயுள்ளதன்மை பாதிக்கப்படாமையால் யோக்கியதை யிருக்கின்றது.

தத்துவமே முதலிய வாக்கியங்களிலும் வாச்சியத்தின் அபேதத்திற்குப் பாதமிருப்பினும் லக்ஷிய சொரூபத்தின் அபேதத்திற்குப் பாதமின்மையால் யோக்கியதையிருக்கின்றது.

3. அசத்தி.

iii. அசத்தியும் விளம்பமின்றி (மறைவின்றி) பதத்தினாலுண்டான பதார்த்தத்தின் ஸ்மரணமாம். பிரமானூற் பதத்தால் ஸ்மரிக்கப்பட்ட பதார்த்தத்தின் அந்வயத்திற்குப் பாதமிராமையின் 'பதத்தினாலுண்டான' என்று சொல்லப்பட்டது. அதையினற்றான், பதார்த்தங்கள் சொல்லப்படாதவிடத்தில் அந்தத்தப் பதங்கள் அத்திபாகாரம் (சேர்த்துக்கொள்ளல்)

(எ) இவ்வாக்கியத்தால் கேட்பவருக்கு இப்பொருளின் ஞான ஞானாகவேண்டியென்று கூறுவானது இச்சை தாற்பரியமெனப் படுகும்.

பண்ணப்படுகின்றன. துவாரம் (வாயில்) என்னுமிடத்தில் முடென்ஹபதத்தைச் சேர்த்துக்கொள்ளல் வேண்டும். ஆகையினுற்றான் 'இஷேக்துவா' முதலிய மந்திரங்களில் 'சேதம் பண்ணுகிறே' என்னும் பதம் சேர்க்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஆகையினுற்றான் விகித்பாகங்களில் குரியனுக்காக உன்னை (நெல்லு) எடுக்கிறேனென்னும் பதம் பிரயோகிக்கப்பட்டிருக்கின்றது.

பதார்த்த நிருபணம்.

77. சக்சியம், லக்ஷியமெனப் பதார்த்தம் இருவகைத் தாம், ஆவற்றுள்,

சக்சியபதார்த்தம்.

சக்சியாவது பதங்கட்கு அர்த்தங்களில் முக்கியமான விருத்தி. எங்கனம்? கடமென்னும் பதத்திற்குக் குளித்தும் ல்ளையுமுள்ள கழித்தோடு கூடிய வஸ்துவிலிருக்கும் விருத்தியே சக்சியெனப்படும். அந்தச்சக்சியும் ஹேதுபதார்த்தம்; சித்தார்த்தத்தில் காரணத்தில் காரியத்திற்குகூலமான சக்திமுற்றும் பதார்த்தார்த்தமென் னொப்புக்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றமையின்.

அந்தச்சக்சியும் அந்தந்தப்பதங்களினாலுண்டான பதார்த்தங்களின் ஞானமாகியகாரியத்தினால் அதுபிக்கத்தக்கதாம். அப்படிப்பட்டசக்திக்கு விஷயமாயிருக்குத்தன்மை சக்சியத்துவம்.

அந்தச் சக்சியத்துவமானது ஜாதிக்சேதவிர வியக்திகில்லை. ஏனெனின், வியக்திகள் அனேகமாகையால் கௌரவதோஷ மேற்படுகின்றது.

(ஆ). அங்ஙனமாயின் எங்ஙனம் 'கோ' முதலிய பதங்
களினால் வியத்தினான முண்டாகும்? 47.

78. (ச). i. ஜாதியானது வியக்தி ஞானத்திற்குச் சமானமான
ஞானத்தினுலநிபச் கூடியதாயிருத்தலால் (வியக்திஞானமுண்
டாகிறதென்று சொல்லுகிறோம்).

ii. அல்லது 'கோ' முதலியபதங்கட்கு வியக்தியில் சக்தி
சொருபத்தா யிருக்கின்றதேயன்றி அநிபப்பட்டதாயிருப்ப
தாற் காரணமாவதில்லை. ஜாதியிலிருக்கின்ற சக்தியோ அநி
யப்பட்டதாயிருப்பதாற் காரணமாக விருக்கின்றது.

வியக்தியும் சக்தியிலிருக்கின்ற சக்தி ஞானமும் காரண
மாவதில்லை; ஜெனாவம் பேரீடுகின்றமையின்.

ஜாநீ சக்தியோடு கூடினதென்னும் ஞானமிருக்கும்போது,
வியக்தி சக்தியோடு கூடினதென்னும் ஞானத்திற்கு விளர்ப
மில்லை. ஆகையினுற்றான், நிபாயமசத்திலும் அவ்வயத்தில்
சக்தியானது சொருப சத்தாயிருக்கின்றதென்பது சித்தாந்த
மாம்.

வாச்சிபத்துவமாகவுது அநிபப்படுகின்ற சக்திக்கு விஷய
மாயிருத்தல்நன்னமே. ஆதலால் ஜாதியே வாச்சிபம்.

அல்லது லக்ஷணையினால் வியக்தியின் ஞானமுண்டா
கின்றது. எங்ஙனம்? நீலகடமென்றவிடத்து 'நீல' சப்தமா
னது நீலஞ்ஞாந்தோடுகூடிய கடத்தை லக்ஷணையினால்
போதிக்கின்றது. அங்ஙனமே, ஜாதியைக்கூறும் சப்தம்
ஜாதிபுடன் கூடினவஸ்துவை லக்ஷணையினால் போதிக்கின்றது.

பிரமாணத்தாத்தினும் கிடைக்கக்கூடாத அர்த்தந்தான் சப்
தத்திற்கு அர்த்தமென்று மீடாம்சகர்களார் சொல்லப்பட்
புருக்கின்றது.

இவ்வாறு சக்கிய பதார்த்தம் நிரூபிக்கப்பட்டது. பிறகு
லக்ஷிய பதார்த்தம் நிரூபிக்கப்படுகின்றது.

லக்ஷிய பதார்த்த நிருபணம்.

79. லக்ஷணைக்கு விஷயமாயிருப்பது லக்ஷியமாம்.

லக்ஷணைபானது i. கேவல லக்ஷணை, ii. லக்ஷிதலக்ஷணை
மென்றிருவகைத்தாம். அவற்றுள்,

கேவலலக்ஷணை.

i. சக்கியத்தின் சாக்ஷாத்சம்பந்தம் கேவலலக்ஷணையாம்.
எங்ஙனம்? 'கங்கையிலிடைச்சேரி யிருக்கின்றது' என்னு
மிடத்துப் பிரவாகத்தின் சாக்ஷாத் சம்பந்தத்துடன் கூடின
கரையில் 'கங்கா' பதத்திற்குக் கேவல லக்ஷணையாம்.

லக்ஷிதலக்ஷணை.

ii. யாண்டுச் சக்கியத்தின் பரம்பரா சம்பந்தத்தினால்
அர்த்ததார்தரம் (வேறாத்தம்) நோன்றுகின்றதோ ஆண்டு லக்ஷித
லக்ஷணையாம். எங்ஙனம்? 'துவிரேப' (இரண்டு ரகர) பதம் இர
ண்டு ரகரத்திற் சக்தியுள்ளது. பிரமர (வண்டு) பதத்துடன்
சேர்ந்த பரம்பரா சம்பந்தத்தினால் வண்டிகளிடத்தில் இருந்து
லக்ஷிதலக்ஷணையாம்.

கௌணிவிருத்தி.

80. (க). கௌணிவிருத்தியும் லக்ஷிதலக்ஷணையே எங்ஙனம்? சிங்கம் மாணவகன் என்னுமிடத்துச் 'சிங்க' சப்தத்தினும் கூறப்பட்ட சிங்கத்தின் சம்பந்தமுள்ளது கிரௌரியம் (குரூரத்தன்மை) முதலியனவாம். அந்தச்சம்பந்தத்தினால் மாணவக டேவத முண்டாகின்றது. இந்தலக்ஷணையே.

i. ஐகல் (விட்ட)லக்ஷணை

ii. அஐகல் (விடாத) லக்ஷணை

iii. ஐகத ஐகல் (விட்டி விடாத பாகத்தியாக) லக்ஷணை என முவகைத்தாம். அவற்றுள்,

ஐகல்லக்ஷணை.

i. யாண்டுச்சக்கியார்த்தத்தை யுள்ளடக்காமல் அர்த்த நூத்தரம் தோன்றுகின்றதோ ஆண்டு ஐகல்லக்ஷணையாம். எங்ஙனம்? விஷயத்தைப்புகியென்று மிடத்து விஷயபோஜனமாகிய

1க. ஒருவகையாகாரத்தோடும் தாடி மீசை முதலியவற்றோடுங் கூடிய பிருகவிசேஷமாகிய சிங்கத்தின் குரூரத்தன்மை முதலிய குணங்கள் மாணவகனிடத்துச் சமமாயிருந்தலே நோக்கிக் குணவொப்பு வையால் சிங்கம் மாணவகனைந்துரைக்கு மிடத்துச் சிங்கபதம் மாணவகனைக் கௌணிவிருத்தியால் அறிவிக்கின்றது. எங்ஙனம்? சிங்கத்தின் சக்கியத்தின் குரூரத்தன்மை முதலிய குணங்களிருக்கின்றன; அவற்றையுடையவன் சிங்கபதத்திற்கு அசக்யமாகிய (பெருளாகா) மாணவகன்; அவனிடத்துச் சிங்கபதத்தின் கௌணி விருத்தி அருக்கிறது.

பதத்தின் சக்திய அர்த்தத்தில் எந்தக்குணமிருக்கிறதோ அதனை உடைய அசக்ய அர்த்தத்தில் பதத்தின் கௌணிவிருத்தி சொல்லப் படுகின்றது.

சுவர்த்தத்தை விட்டுச் சத்தருகிருவரபோஜன நிவிர்த்தி லக்ஷணையாகப் போதிக்கப்படுகின்றது.

அஜகல்லக்ஷணை.

ii. யாண்டுச் சக்கியார்த்தத்தை யுள்ளடக்கிலேறு அர்த்தத்தோன்றுகின்றதோ ஆண்டு அஜகல்லக்ஷணையாம்.

எங்ஙனம்? வெண்மைக்கடமென்னு மிடத்து வெண்மையென்னும்பதம் வெண்மைக்குணத்தை விடாமல் அதனுடன் கூடிய திரவியத்தை லக்ஷணையாகப் போதிக்கின்றது.

ஐகதஜகல்லக்ஷணை.

iii. யாண்டு விசிஷ்டத்தை (விசேஷணத்துடன் கூடியதை)க் கூறும் சப்தம் ஏகதேசத்தைவிட்டு ஏகதேசத்தை மாத்திரம்கூறுகின்றதோ ஆண்டு ஐகதஜகல்லக்ஷணையாம். எங்ஙனம்?

இந்தத் தேவதத்தன் அவன் என்னுமிடத்து, 'இவன்' 'அவன்' என்னும் பதங்களாற் கூறப்பட்ட விசிஷ்டத்திற்கு ஐக்கியம் பொருந்தாமையால் அவ்விரண்டு பதங்களால் விசேஷிய மாத்திரமே போதிக்கப்படுகின்றது.

'தத்துவமசி' முதலிய விடங்களில் தத்பதவாச்சியமான சர்வஞ்ஞத்துவமுதலிய குணவிசிஷ்ட (ஈச)னுக்குர், துவம் பதவாச்சியமான அந்தக்கரண விசிஷ்ட (ஜீவ)னுக்கும் ஐக்கியம் பொருந்தாமையால், ஐக்கியம் சித்திக்கும் பொருட்டுச் சொரூபத்தில் லக்ஷணையென்று வேதாந்த சம்பிரதாயந்தொரிந்தவர்களால் சொல்லப்படுகின்றது.

81. காக்கள் சொல்லுகிறோம்:—ஸோமயந்தேவத்த: தத்துவமசி முதலிய விடங்களில் விசிஷ்டத்தையக் கூறும்பதங் கள் ஏகதேசபரமா (ஏகதேசத்தைக்கூறுவதா)யிருந்தாலும் (அ வற்றிந்து) லக்ஷணையிலில்லை.

சக்தியினால் போதிக்கப்பட்ட விசிட்டங்கட்கு அபேதாப் பவம்பொருந்தாமையால் சக்தியினால் போதிக்கப்பட்ட விசே ஷியங்கட்கே அபேதாபவத்தில் விரோதமில்லை. எங்ஙனம்? 'கடம் அபித்தியம்' என்னுமிடத்துக் கடபதவாச்சியத்தின் ஏக தேசமான கடத்துவம் (அபித்தியத்திற்கு) அயோக்கியமா யிருப்பதும் யோக்கியமான கடவிபக்தியோடுகூட அபித்தியத் துவத்திற்கு அவ்யயம் சித்திக்கின்றது.

பாண்டுப் பதார்த்தத்தின் ஏகதேசமானது விசேஷணா மாகத்தோன்றுகின்றதோ ஆண்டே அது சுதந்தர (விசேஷிய) மாகத்தே என்றும் பொருட்டு லக்ஷணை ஒப்புக்கொள்ளல் வேண் டும். எங்ஙனம்? 'கடம் அபித்தியம்' என்னுமிடத்துக் கடபதத் தால் கடத்துவமானது சக்தியினால் சுதந்திரமாகத் தோன்ற வில்லை. அப்படித்தோன்றும் பொருட்டுக்கடபதத்திற்குக்கடத் தன்மையில் லக்ஷணையாம். இங்ஙனமே 'தத்துவமசி' முதலிய வாக்கியங்களிலும் லக்ஷணையிலில்லை; (ஏனெனின்) சக்தியினால் சுவதந்திரமாய்த் தோன்றிய தப்பதார்த்தத்திற்கும் துவம் பதார்த்தத்திற்கும் அபேதாபவத்தில் பாதகமிராமையின்.

இவ்வாறங்கேகரிக்காயிடத்துக் 'ஐருகத்தி (விட்ட)ல் கட மிருக்கின்றது,' 'கடத்தில் ஒருமிருக்கின்றது,' 'கடத்தைக் கொ ண்டி வா' என்றற்றோடக் கத்திடங்களில் கடத்தன்மை,

நீருக, நன்னீர் முதலியவைகளுக்கு இஷ்டமான அங்வயஞானம் சித்திக்கும்பொருட்டு யோக்கியதை யில்லாமை யின் அவ்விடத் துள் கடமுதலிய பதங்கள் விசேஷியந்தை மாத்திரம் போதிப்ப தில் லக்ஷணை நானென்றேற்படும். ஆகையினால் ஆசாரியர்கள் 'தத்துவமர்' முதலிய வாக்கியங்களில் லக்ஷணை கூறியது அப் பிடிபகமவா, தத்தினால் (லக்ஷணையும் சொல்லலாமென் றங்க்கரி ந்தலால்) என்றறிந்து கொள்ளல்வேண்டும்.

ஆனால் ஜகதஜகல்லக்ஷணைக்கு உதாரணம், 'காகத்தி னின்றும் தயிரைக் காப்பாற்றுக' என்பதாம்.

ஆண்டுச் சக்கியார்த்தமான காகத்தை விட்டும், அசக் கியார்த்தமான தயிருக்கு விரோதிபான பொருள்களை விடாம லும் காகத்திலும், அகாகத்தி (பூனை முதலியவற்றி)லும் ஈர்க சப்தம் பிரவிர்த்தித்திருத்தல் ஜகதஜகல்லக்ஷணையாம்.

லக்ஷணை பிஜ (காரண)மோ தாற்பரியாதுபபத்தியே (தா ற்பரியம் பொருந்தாமையே); அவ்வயம் பொருந்தாமலிருப்ப தன்று; காகத்தினின்றும் தயிரானது இரகஷிக்கத்தகுந்தது என்னுமிடத்து அவ்வயாதுபபத்தியின்மையின்.

கண்ணியிலிடைச்சீசரி யிருக்கின்ற தென்றற்றொடக்கத் திடங்களிலும் தாற்பரியாதுபபத்தியும் சம்பவிக் கின்றமையின் லக்ஷணைக்குக்காரணம் தாற்பரியம் பொருந்தாமையே.

லக்ஷணையும் பதத்தில் மாத்திரமிருப்பதன்று; ஆனால் வாக்கியத்திலுமுண்டு. எங்ஙனம்?

ஈம்பிரமான (ஆழமுள்ள) மதியில் இடைச்சேரி யிருக்கின்றதென்னுமிடத்து ('இடைச்சேரி' 'இருக்கின்றது' என்னும்) இஃபிரண்டு பதங்கட்கும் தீரத்தில் (கரையில்) லக்ஷணையாம்.

(ஆ.) வாக்கியார்த்தமானது சக்கியார்த்தமாகாமையின் எங்ஙனம் சக்கிய சம்பந்தம் லக்ஷணையெனல்கூடும்? 48.

82. (ச) சக்தியினால் பதத்தின் எந்த அர்த்தம் அறிவிக் கப்படுகின்றதோ அதன் சம்பந்தம் லக்ஷணையாம்.

.சக்தியினால் எங்ஙனம் பதார்த்தமானது ஞாபி (அறிவி)க் கப்படுகின்றதோ அங்ஙனமே வாக்கியார்த்தமும் போதிக்கப் படுகின்றது. ஆகையால் யாதோர் அதுபபத்தியுமின்று.

இங்ஙனமே அர்த்தவாதவாக்கியங்கட்கு ஸ்துதியில் லக்ஷணையாம். சிந்தார்த்தவாத வாக்கியங்கட்கு சிந்தையில் லக்ஷணையாம்.

அர்த்த வாதவாக்கியங்களி லடங்கிய பதங்கட்கு ஸ்துதி சிந்தை இவற்றில் லக்ஷணையை ஒப்புக்கொள்ளின் ஒருபதத் தின் லக்ஷணையினால் மேற்சொல்லிய அர்த்தங்களின் பிரதீதி (தோற்றம்) சம்பவிக்ஞும்போது ஏனையபதங்கள் வியர்த்தமாகப் பிறம்.

மேலும், விதிவாக்கியத்தினு லபேக்ஷிக்கப்பட்ட ஸ்துதி யாகிற பதார்த்தத்தைப் போதிக்கின்றமையின் அர்த்தவாத வாக்கியங்கள் பதஸ்தானமா யிருந்துகொண்டு விதிவாக்கியத் தோடு ஒரு வாக்கியமாக வாகின்றன.

ஆகையினால், அர்த்தவாதவாக்கியங்களுக்குப் பதைகவாக் கியதை (பதத்தோடுகூடிய வாக்கியத்தன்மை)புண்டு. ஆனால் யாண்டுவாக்கியத்தோடு வாக்கியதையெனின், ஆண்டுத்தனி த்தனியான அர்த்தங்களைப் போதிக்கின்றவாக்கியங்கள் ஆகாங் கைஷயினால் மகாவாக்கியார்த்தத்தைப் போதிக்கின்றனவே ஓ ஆண்டு வாக்கியங்களுடன் ஏகவாக்கியதையுண்டு. எங்ஙனம்? “சுவர்க்ககாமன் தர்சபூர்ணமாதமென்னும் யாகத்தைச்செய்ய வேண்டும்” “சமித்துமுதலியயாகத்தைச்செய்யவேண்டும்” என் றற்றொடக்கத்து வாக்கியங்களுக்குப் பரஸ்பரம் ஆகாங்கைஷ யிருக்கின்றது. அஃதாவது முதலாவதுவாக்கியம் யாகத்திற்குச் சாதகத்தையபேக்ஷிக்கின்றது; இரண்டாவதுவாக்கியம் சாத்தி யத்தையபேக்ஷித்துக் கொண்டிருக்கின்றது. ஆகவே, இரண்டு வாக்கியங்களும் ஒன்றாகின்றன. அஃதாவது, சமித்து முதலிய அங்கயாகத்தினால் உபகாரத்தையடைந்த அங்கியான தர்சபூர் ணமாசமென்னும் யாகத்தினால் சுவர்க்கத்தைச் சம்பாதித்தல் வேண்டுமென்று அனேகவாக்கியங்கள் ஏகமாகின்றன.

“தம்முடைய அர்த்தங்களைப் போதித்து முடிந்த வாக்கியங்கள் அங்காங்கிபாவங்களின் அபேகைஷயினால் மீண்டுஞ் சேர்ந்து ஒர்வாக்கியமாகின்றன” என்று பட்டபாதா சாரியரற் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

இங்ஙனம் இருவகைத்தானபதார்த்தமும்நிரூபிக்கப்பட்டன.

ஆசக்தி.

63. அந்தப் பதார்த்தத்தின் ஸ்மரணம் ஆசக்தியினால் உண்டாகின்றது. அந்த ஆசக்தி (அண்மை)யும் சாப்த

தோஷத்திற் காரணம். அங்ஙனமே, (க) அவ்வய வியதிரேகம் காணப்பட்டிருக்கின்றன.

இங்ஙனம் மன வாக்கியார்த்த ஞானத்தில் அவாந்திர வாக்கியார்த்த ஞானம் காரணம். அங்ஙனமே அவ்வயமுதலிய நிர்வாணமுண்டாகின்றது.

தாற்பரியம்.

84. கோமமாக வந்த தாற்பரியம் விருபிக்கப்படுகின்றது. அந்தந்த ஞான இச்சையினு லுச்சரிக்கப்படுக்தன்மைபெறுவோடுது தாற்பரியமன்று. (அவ்வாறு கூறின்) அர்த்த ஞான மந்த துடனாலுச்சரிக்கப்பட்ட வேதத்தினால் அர்த்த ஞான முண்டாகாமற் போய்விடும்.

இந்த உபாத்தியாயன் வியுற்பத்தி (சொற்பொருளுணர்ச்சி யவ்வொன்றுமிகேததரிசனத்தினால் அவனிடத்திற் றுத் தபரியத்திராத்தியுமின்று.

(ஆ.) சுசுவரணை - ய தாற்பரிய ஞானத்தினால் ஆண்டுச் சாத்தபோத முண்டாகின்றதென்று கூறுகின்றோம். 49.

85. (ச.) சுசுவரணை அங்கிரிக்காதவர்களது மதத்திலும் வாக்கியார்த்த ஞானம் காணப்படுகின்றது. அர்த்த ஞானத் தையுணர்பெண்புலவதற்கு யோக்கியமாயிருப்பதே தாற்பரியம். இருகத்தில் குடமிருக்கின்றதென்னும் வாக்கியம் குடத்திற்கும்

(க.) சூசத்தியிருத்தால் சாத்தபோத முண்டாகின்றதென்பது அவ்வயம்; அஃதிராவிடின் சாத்தபோத முண்டாகாதென்பது வியதி ராகம்.

கிருகத்திற்கு முள்ள சம்பந்த ஞானத்தை யுண்பெண்ணு வதற்கு யோக்கியமுடையதேயன்றிப் படசம்பந்த ஞானத்தை யுண்டு பண்ணுவதற்கு யோக்கியமுடையதன்று. ஆகையினால் அந்த வாக்கியம் 'குட' சம்பந்தத்திற்குற்பரிய முடையதேயன் றிப் 'பட' சம்பந்தத்திற்குற்பரிய முடையதன்று.

(ஆ) (க) 'சயிந்தவந்தைக் கொண்டுவா' என்றற்றொடக் கத்து வாக்கியம் எப்போது லவணத்தைக் கொண்டுவாவென் னும் இச்சையாற் சொல்லப்பட்டதோ அப்போது இந்த வாக் கியத்திற்கு அஸ்வசம்பந்த ஞானத்தை யுண்பெண்ணுவதில் சொரூபயோக்கியதை யிருப்பதால் லவணத்திற்குற்பரிய முள்ளதென்னும் காலத்திலும் அஸ்வசம்பந்த ஞானம் வரல் வேண்டும். 50.

86. (ச.) இதரஞான இச்சையினு வுச்சரிக்கப்படாமலிருக் குந் தன்மையைத் தாற்பரியத்திற்கு விசேஷணமாகக் கொடுப் பதால் அது கூடாது. ஆகவே, எவ்வாக்கியம் எதன் ஞானத் தை யுண்பெண்ணுவதில் சொரூப யோக்கியமாயும், அங்கிய ஞானத்தினிச்சையா வுச்சரிக்கப்படாமலு மிருக்கின்றதோ அந்த வாக்கியம் அதன் சம்பந்தத்தில் தாற்பரியமுள்ளதென்று சொல்லப்படுகின்றது.

கிளி (உ). முதலியவற்றாற் சொல்லப்பட்ட வாக்கியங்களி லும் வியுத்தத்தியற்ற புருஷனாலுச்சரிக்கப்பட்ட வேதவாக்கி

(க) சயிந்தவென்னும் பதம் சூதிரையையும் உபபையுமுணர்த் தும்.

(உ). முதலிய என்பதால் மௌனிசலோக முதலியவற்றையுங் கொள்க.

யங்களிலும் அர்த்தஞான இச்சையேயின்மையின் அன்னிய
ஞான இச்சையினு லுச்சரிக்கப்படாமலிருப்பதால் லக்ஷண
மிருக்கின்றது. ஆகையினால் அவ்வியாப்தியின்று.

(ஆ). இரண்டின்றுளத் தினிச்சையினால் உச்சரிக்கப்
பட்ட வாக்கியத்தில் அவ்வியாப்தியிருக்கின்றது. 51.

87. (ச). (க) அந்நியமாத்ர ஞான இச்சையினால் உச்
சரிக்கப்படாம லிருக்கவேண்டு மென்று சொல்லுகின்றோம்
(ஆகையினால் மேற்சொல்லிய தோஷமின்று).

மேலும், மேற்சொல்லிய ஞானத்தை மாத்திரம் உண்டு
பண்ணக்கூடிய யோக்கியதைக்கு அவச்சேதகமாக விருப்பது
சக்தி. ஆனால் நம்முடைய மதத்திலோ யாண்டும் காரணதை
(காரணத்தன்மை)க்குச் சக்தி அவச்சேதகமாக விருப்பதால்
ஒதுதோஷமுமின்று. இங்ஙனம் அர்த்தஞானத்தை யுண்டு
பண்ணக்கூடிய தாற்பரியம் சாப்தஞானத்தை உண்டிபண்ணு
கின்றதென்று சித்தித்திருக்கும்போது விவரணக்கிரந்தத்தின்
நான்காவது வர்ணகத்தில் தாற்பரியம் சப்தஞானத்திற்கு
வேறுவன்றின்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அஃதெங்ங
னம் பொருந்துமெனின்; அஃது அர்த்தஞான இச்சையால் உச்ச
ரிக்கப்படுவதன்மை தாற்பரியமென்று கூறியதைவிராகரிக்கின்ற
தென்றறிவேண்டும். இல்லாவிடின் தாற்பரிய நிச்சயத்தை
புண்டிபண்ணக்கூடிய வேதாந்த விசாரம் வியர்த்தமாய்விடும்.

(ட). அந்நியமாத்ர ஞான இச்சையினால் உச்சரிக்கப்படாம
லிருக்குந் தன்மை—உபயஞானத்தினால் உச்சரிக்கப்படுந் தன்மை.

சாப்தஞானம் முழுவதையுங்குறித்துத் தாற்பரிய ஞானம் காரணமன்றென்பது விவரண வாக்கியத்தின் கருத்து. (ஏனெனின்) தாற்பரிய சம்சயம், தாற்பரிய விபர்யயம் இவை யுண்டான பிறகு உண்டான சில சப்த ஞானத்தில் தாற்பரிய ஞானம் காரணமே. இந்த வாக்கியம் இதற்கருத்துள்ளதா? அல்லது அந்நியத்திற் கருத்துள்ளதா? என்னும் சம்சயமாவது விபர்யயமாவது உண்டாயிருக்கும்போது இதன் பிறகுண்டான வாக்கியார்த்தத்தின் விசேட நிச்சயமானது தாற்பரிய நிச்சய மன்றி யுண்டாகமாட்டாது என்று சிலர் கூறுகின்றனர்.

அந்தத்தாற்பரியம் வேதத்தில் மீமாம்சை (விசாரண) யால் சோதிக்கப்பட்ட நியாயத்தினாலேயே நிச்சயிக்கப்படுகின்றது; உலகத்திலோ பிரகாரண முகலியவைகளால் நிச்சயிக்கப் படுகின்றது. அவற்றுள், லௌகிக வாக்கியங்கள் இதரப்பிர மாணங்களாலறியப்பட்ட அர்த்தத்தை அநுவதிக்கின்றன. வேதத்திலோ, வாக்கியார்த்தமானது பிரமாணந்தரங்களால் அறியப்படாமையின் அநுவாதமன்று உலகத்திலும் வேதத்திலும் காரிய பரமாயிருக்கின்ற வாக்கியங்கட்குப்பிராமாண்ய மிருப்பதுபோல் சித்தார்த்தத்தைப் போதிக்கும் வாக்கியங்கட்கும் பிராமாணியமுண்டு; “உனக்கு மகன் பிறந்தான்” என்றப் ஹெடக் கத்துவாக்கியங்கட்குச் சித்தார்த்தத்திலும் அவற்றி லடங்கிய பதங்களின் சாமார்த்திய நிச்சயம் வருகின்றமையின், ஆகையினுற்றான் வேதாந்தவாக்கியங்கட்குப்பிரஹ்மத்தினிடத் தில் பிராமாணியம் எங்ஙனம் ஏற்படுமோ அங்ஙனமே விஷய பரிச்சேதத்திற் சொல்லப்படும்.

வேதங்கள் சித்தியனாயும் சர்வஞ்ஞானமுள்ள பரமேசுவரனால் செம்படப்பட்டமையின் பிரமாணமென வையாயினர் கூறு சென்றனர். வேதங்கள் சித்தியமாகையால் (அவற்றிற்குப்) பிரம்ம(பிராப்தி)ப் (க) பிரமாந முதலிய புருஷதோஷம் ஏற்பட வில்லை; ஆகையினால் பிரமாணங்களென மீமாம்சைக் கூறு சென்றனர்.

உம்ரதைய (வேதாந்த) மதத்திலோ வேதம் சித்திய மன்று; உட்பத்தியுடையதா யிருக்கின்றமையின். உற்பத்தியும்

“அஸ்பமகதோ பூ கஸ்ய நிசுவசிதமேத்ரிக்வேத:—இந்த மதா பூதத்தின் மூச்சுக்காற்று இருக் வேதமுதலியன” என்ற த்ரெடக்கத்துச் சருதிகளால் தெரியவருகின்றது.

(ஆ.) வேதங்கள் (காரியமெனின்) மூன்று கூடினாந்தா யி துத்தல் வேண்டும். 52.

55. (ச.) எந்த வேதம் தேவதத்தனால் அத்தியயனஞ் செய் பட்டதோ அந்த வேதம் என்னால் அத்தியயனஞ் செய்யப் பட்டதென்று உ் பிராப்திபிஞ்ஞஞ்ஞ யிரோதம் வருகின்றமை யின் (அது கூடாது). ஆகையினாற்றால் க்கர முதலிய வர்ணங் (எழுத்து)களும் கடினிகமன்று; அந்தக்ககரத்தானிதுவென்னும் பிராப்திய பிஞ்ஞஞஞ்ஞ யிரோதம் வருகின்றமையின். ஆகவே

(க). அசியம் செய்யத்தகுந்த காரியத்தை மதந்து விடுதல் பிரமாநமெனப்படும். அவ்வது எதுகாஸ்திரத்தினால் செய்யத்தக்க பிஞ்ஞக்கின்றதோ எதிரைச் செய்தற்கு இச்சையுமிருக்கின்றதோ அசியச் செய்யாதிருத்தல் பிரமாநமெனப்படும்.

வர்ணம், பதம், வாக்கியம் இவற்றின் சமுதாயமாகிய வேதங்கட்கு ஆகாசமுதயே னபோன்று சிருஷ்டி காலத்திலு ண்டாகிப் பிரளய காலத்தில் நாசமேயன்றி இடையில் வர்ணங்களுக் குற்பத்தி விநாசங்களில்லை. (இடையில் வர்ணங் களுக் குற்பத்தி யுண்டென்றொப்புக்கொண்டால்) அனந்த ககாரங்களைக்கற்பித்தல் வேண்டும். அது (அஸ்வாறு கற்பித் தல்) கௌரவமாம். ஆனால் உச்சரிக்காமலிருக்கும்போது வர்ணங்கள் தோன்றுதலின்றி; உச்சாரணமாகிய வியஞ்சகம் (பிரகாசம் பண்ணிவைத்தல்) இராமையின்; இருட்டிற் கடம் தோன்றாமையோலும். ஆகையினால் யாதொரு விநோதமு மின்றி. ககாரமுண்டாயிற்றென்றற் றொடக்கந்து ஞானம் அந்தக்ககாரந்தான் இது வென்னும் பிரத்திய பிஞ்ஞைக்கு விநோதமாயிருக்கின்றமையின் அஃதப்பிரமாணமாம்; அல்லது வர்ணங்களின் அபிவ்யக்தியை (பிரகாசத்தை) யுண்டிபண்ணு கிற துவனி (கண்டத்தொனி)யிலிருக்கின்ற உற்பத்தியானது அபிவ்யங்கியமான (பிரகாசத்தை யடைகின்றதான) அக்ஷர விஷயமாகத் தோன்றுவதால் அப்சரமாணமாம். ஆதலால், வேதங்கள் க்ஷணிகமல்ல.

(ஆ.) வேதங்கள் க்ஷணிகமன்றி யிருப்பினும் ஆகாசாதிப் பிரபஞ்சம்போல் ஜன்மிமமாயிருப்பதானும் பரமேசுவரனும் செய்யப்பட்டமைமனும் பொருஷேயமா (புருஷனும் செய்யப் பட்டதா)யிருக்கின்றன. ஆகையினால், வேதங்கள் அபௌரு ஷேயமென்னும் உன்னுடைய கொள்கை பொருந்தாது. 53.

89. (ச.) புருஷனுலுச்சரிக்கப்படுவது பெளருஷேயமன்று. (அங்ஙனம் கூறின்) மீமாம்சகர்களது மதத்திலும் பிரம்மா முதல் பரம்பரையாய் வருவதால் வேதம்) பெளருஷேயமாய்விடும். ஆகையால், புருஷனுலுச்சரிக்கப்படுவது பெளருஷேயமன்று. புருஷாதின் (வசு)மான உற்பத்தியும் பெளருஷேயமன்று; ஏனெனின், வையாயிகர் ஒப்புக்கொண்ட வேதங்கள் பெளருஷேயமென்னுமதுமானத்தில் கம்முடைய மதப்படி (துணிந்த தீண்டித்துணரிவிப்பதாகிய) சித்தசாதன தோஷம் வருகின்றமையின். ஆனால், ஸஜாதீய (கன்னின)மான உச்சாரணத்தை அபேக்ஷித்து உச்சரிப்பது அபெளருஷேயம், ஆகவே சிருஷ்டியின் ஆரம்ப காலத்தில் பரமேசுவரன் முன் சிருஷ்டியில் எத்தக்கிரமப்படி வேதம் சித்தமாகவிருத்ததோ அத்தக்கிரமப்படி வேதத்தைச் சிருஷ்டித்தனரோயன்றி அதற்கு வேறுபட்ட வேதத்தைச் சிருஷ்டிக்கவில்லை. ஆகையினால், ஸஜாதீயமான உச்சாரணத்தை அபேக்ஷித்து உச்சாரணத்திற்கு விஷயமாயிருக்குத்தன்மையே வேதங்கட்கு அபெளருஷேயத்துவமாம். பாரத முதலாயினவற்றிற்கோவெனின், ஸஜாதீயமான உச்சாரணத்தை அபேக்ஷிக்காமலே உச்சரிப்பது அவற்றிற்குப்பெளருஷேயத்தன்மையாம்.

இங்ஙனம் பெளருஷேயம் அபெளருஷேயமென்றும் இருவகைத்தாய் ஆகியவர்கள் நிரூபிக்கப்பட்டன.

ஆகமபரிச்சேதம்.

முற்றிற்று.

அருத்தாபத்தி பரிச்சேதம்.

அருத்தாபத்திப் பிரமாணம்.

90. முத்தியபரிச்சேதத்தில் ஆகமம் நிருபிக்கப்பட்டது. இத்தப் பரிச்சேதத்தில் அருத்தாபத்தி நிருபிக்கப்படுகின்றது.

உபபாத்திய ஞானத்தால் உபபாதக கல்பனம் (கற்பனை) அருத்தாபத்தியாம், அவற்றுள்,

i. உபபாத்தியஞானம் கரணம்.

ii. உபபாதக ஞானம் பலம்.

i. எஃதின்றி எது பொருந்தவில்லையோ அதற்கு அது உபபாத்தியமாம்.

ii. எதனில்லாமையால் எதனில்லாமையுடனாகின்றதோ அஃது அதன் உபபாதகமாம்.

i. இராத்திரி போஜனமின்றிப் பகற்காலத்திற் போஜனஞ்செய்யாதவனுக்குட்பினத்துவம் (ஸ்தூலதை-பருமை) பொருந்தாது. ஆகையால் பினத்துவம் உபபாத்தியமாம்.

ii. இராத்திரி போஜனமின்றிப் பினத்துவம் பொருந்தாமையின் இராத்திரி போஜனம் உபபாதகமாம்.

இராத்திரி போஜனகந்தனையாகிய யதார்த்த ஞானத்தில் அர்த்தத்தின் கற்பனையென்று சஷ்டிதற்புருஷ சமாசத்தில் (ஆறாம் வேற்றுமைத் தொகையில்) (க) அருத்தாபத்தி சப்தமானது பிரவீர்த்திக்கின்றது.

(க). அருத்தாபத்தியென்பது: அர்த்தஸ்ய + ஆபத்தி எனப்பிரிப்படுநிற்கும், அதன் பொருள் அர்த்தத்தினது கற்பனையென்பது.

இந்தக் கற்பனைக்குக் காணாமான பின்த்துவ ஞானத்திலோ அர்த்தத்தின் ஆபத்தி (கற்பனை)யானது பருவிரிக் சமாசந்தால் (அன்மொழித்தொகையால்) சித்திக்கின்றமையின் அருந்தாபத்திசந்தம் பிரவிர்த்திக்கின்றது. ஆகையினால், பலம் கரணம் என்று மிவ்விரண்டிலும் அருந்தாபத்தியென்னும்படும் உடயோகிக்கப் பட்டிருக்கின்றது.

இவ்வருந்தாபத்தியானது; திருஷ்ட (காண்டல்) அருந்தாபத்தி, 11. சுருத (கேள்வி) அருந்தாபத்தி என இருவகைத்தாம்.

திருஷ்ட அருந்தாபத்தி.

91. அவர்தான் திருஷ்ட அருந்தாபத்தி எங்கனம்? இஃது இரத்தம் என முன்னிருக்கும் வஸ்துவைப் பார்த்து பிரவிர்த்திக்கப்பட்ட ரஜதமானது இது ரஜதமன்மென்று நிலேஷிதிக்கப்படுவதால் நிலேஷிதிக்கப்படுகின்றமை சந்தா யிருந்தால் பொருத்தமாட்டாது. ஆகையால் ரஜதம் சத்பின்னம் (சத்துக்கு வேறுபட்டது). அல்லது சத்துவம் இல்லாமை யாகியமித்தியாத்துவம் (அபர்த்துக்) கற்பிக்கப்படுகின்றது.

சுருத அருந்தாபத்தி.

92. சுருத அருந்தாபத்தி எங்கனம்? சொல்லப்பட்ட வாக்யத்திற்குச் சுவார்த்தம் பொருந்தாமையால் அர்த்தாந்தம் கற்பிக்கப்படுகின்றது. எங்கனம்? 'ஆத்மஞானி சோகந்தாதக் கடக்கின்றான்' என்னாபிதத்துச் சோகசப்தத்தாத் கூறப்பட்ட பதம் ஞானத்தினால் விவிர்த்தியாகின்றமென்று சுருதமாயிருக்கின்றது. அர்த்தப்படுத்தற்கு மித்தியாத்துவமின்றி ஞானத்தினால் விவிர்த்தித்துவம் பொருந்தாமையின் மித்தியாத்துவம் கற்பிக்கப்படுகின்றது.

ஜீவித்திருக்கின்ற தேவதத்தன் கிருஹத்திலில்லைபென்னும் வாக்கியத்தைக் கேட்டபிறகு ஜீவித்திருக்கின்றவன் கிருஹத்தி லீராமையின் வெளியிலிருக்கின்றானென்பது கற்பிக்கப்படுகின்றது.

சுருதாருத்தாபத்தியும்:— i. அபிதாநாநுபபத்தி, ii. அபி கிதாநாநுபபத்தி என்றிருவகைத்தாம். அவற்றுள்,

அபிதாநாநுபபத்தி.

93. i. யாண்டிவாக்கியத்தின் ஏகதேச சிவணமிருந்து அங்வயாபிதானம் பொருந்தாமலிருக்கின்றதோ ஆண்டு அங்வ யாபிதானத்திற்கு உபயோகமான பதார்த்தம் கற்பிக்கப்படு கின்றது. இஃது அபிதாநாநுபபத்தியாம். எங்ஙனம்? 'துவாரம்' (வாயிலை) என்று சொல்லும்போது 'மூடு' என்னும்பதமானது அத்தியாகாரம் பண்ண (சேர்க்க)ப்படுகின்றது. அல்லது 'விஸ்வஜிசாயஜேத' என்னுமிடத்துச் 'சுவர்க்ககாமன்' என்னும் பதம் சேர்க்கப்படுகின்றது.

(ஆ) துவாரமுதலியவிடத்து அங்வயாபிதானத்திற்கு முன்னர் இஃது அங்வயாபிதானம் (அங்வயத்தைச்சொல்வது) மூடு என்னும் அர்த்தத்தைத்தரும் பதமின்றிப் பொருந்தாது. ஆகையால், எங்ஙனம் ஞானமுண்டாகும்? 54.

94. (ச). அபிதானமென்னும் பதத்திற்குத் தாற்பரியமென் பதுபொருள். ஆகவே, துவாரத்தை விஷயமாகவுடையபிதானம் (மூடு) என்னும் கிரியாசம்பந்தத்தைக்கூறும் தன்மையானது மறைவைக்கூறும் பதமின்றிப் பொருந்தாது. ஆகையால், ஆண் டும் ஞானம் சம்பவிக்கின்றது.

அபிக்ஷாநாதுபபந்தி.

95. ii. அபிக்ஷாநாதுபபந்தி எவ்வனம்? யாண்டு வாக்பந்தால் அறியப்பட்ட அர்த்தமானது பொருந்தவில்லையென்றறி யப்பட்டு அர்த்தாதாரம் கற்பிக்கப்படுகின்றதோ ஆண்டு அபிக்ஷாநாதுபபந்தி யென்றறியவேண்டும். எவ்வனம்? 'சுவர்க்க காமன் ஜோதிஷ்டோமமென்னும் யாகந்தைச்செய்யக்கடவன்' என்னுமிடத்துச் சுவர்க்கசாதனமான யாகம் கூணிகமானையால் அச்சாதனத்துவம் சாக்ஷாத்நாகப் பொருந்தாது. ஆகையால் யாகத்திற்கும் சுவர்க்கத்திற்கும் இடையில் அபூர்வம் (தர்மாதர்மம்) கற்பிக்கப்படுகின்றது.

இந்த அருத்தாபத்தியானது அதுமானத்தில் அடங்குவதன்று; அவ்வய வியாப்தி ஞானத்தினால் அவ்வயி அதுமானத்திலடக்காமையின் விபத்தேகியும் அதுமானமன்றென்று முன்னரே கண்டிக்கப்பட்டது. ஆகையினுற்றான் அருத்தாபத்தி ஸ்தலத்தில் அதுமானம் பண்ணுகிறெனென்று அதுவியவசாய ஞானம் உண்டாகின்றதில்லை. ஆனால் இதனுலிதைக்கற்பிக் கின்றேனென்று அதுவியவசாய ஞானமுண்டாகின்றது.

(ஆ.) அருத்தாபத்தி ஸ்தலத்தில் இஃது இஃதன்றிப் பொருந்தாதென்னும் ஞானம் கரணமென்று சொல்லப்பட்டது. ஆண்டு இஃது இஃதன்றிப்பொருந்தாமலிருப்பது யாது? 55

96. (ச.) அதன் (தீயின்) அபாவத்திற்கு வியாபகமான (புகையின்) அபாவத்திற்குப்பிரதிமோகித்தன்மையென்று கூறுகின்றோம். இவ்வனம் அருத்தாபத்தியானது பிராமாணுத்தா

மென்று சித்தித்திருக்கும்போது வியதிரேகியானது அந்நாளை
ந்தர(வேதனுமான)மன்று.

(க) பிருதிவி இதர பேதமுடையது; கந்தமுடையவரின்.

என்றம் ஸ்ரோடக்கத்திடத்துக் கந்தம் இதரவேதமுடைய
பொருந்தாது என்னும் ஞானம் கரணமாயிருக்கிறது. ஆதலால்
தாற்றான் பிருதியில் இதர பேதத்தைக்கற்பிக்கின்றதென்ன
னும் (உ) வியவசாய ஞானம் உண்டாகின்றது.

அந்த:பதீ பரிச்சேதம்.

முற்றிற்று.

(க) பிருதிவி வேதமுடையவரின்வேது; கந்தமுடையவரின்; யாது
எனப்பொருள்களின் வேதன்று அது கந்தமுடையதன்று, அப்புப்
பேதம்; இஃதவ்வனமன்று; ஆதலின் இவ்வனமன்று என்று தர்க்க
நூல் கூறுகின்றது. இவ்வனமானம் வியதிரேகியுமானம்.

(உ) இதரவேதத்தின் ஞானத்தின் பிறகு கந்தமுடையவரின்
பரிபாஷையால் இதரவேதத்தைக் கற்பிக்கின்றதென்பது அது
வியவசாயஞானம்.

அநுபலப்தி பரிச்சேதம்.

அநுபலப்திப் பிரமாணம்.

97. இத்தப்பரிச்சேதத்தில் ஆளுவது பிரமாணம் நிரூபிக்கப்படுகிறது.

ஞானகாரண அஜன்ஸிய அபாவாநுபல அசாதாரண காரணம் அநுபலப்தி வடிவப் பிரமாணமாம்.

அதுமாந்தாலுண்டாகிய அதித்திரிய அபாவாநுபலத்திற்குக் காரணமாகிய அதுமாந்திகளில் அதிவியாப்தி நீக்கும் பொருட்டு ஞானகாரண அஜன்ஸியம் என்று சொல்லப்பட்டது.

அதிஷ்டமுதலே சாதாரண காரணத்தில் அதிவியாப்தி நீக்குவதொருந்தி அசாதாரண காரணம் என்னும் பதம் உபயோகிக்கப்பட்டது.

அபாவஸ்வரணத்திற்கு அசாதாரண காரணமான சம்ஸ்காரத்தில் அதிவியாப்தி நீக்கும்பொருட்டு அநுபலம் என்னும் விசேஷணம் கொடுக்கப்பட்டது.

(ஆ). அதித்திரியமான அபாவ அநுமிதி ஸ்தலத்திலேயும் அநுபலப்தியினாலே அபாவம் கிரஹிக்கப்பட்டும்; விசேஷம் (இரண்டாவதத்திற்கும் வேற்றுமை) இராமையின். 56.

98. (ச). தம்மாதம்மாதிகள் உபலப்த (விளக்க)மின்றியிருந்தாலும் தம்மாதம்மங்கள் இல்லையென்னும் நிச்சயமிராமையின் போக்கியாநுபலப்தியே அபாவத்தைக் கிரஹிக்கின்றமையின் (போக்கியினு).

(ஆ). போக்கியாநுபலப்தியாது?

i. யோக்கியமான பிரத்யோகியின் அதுபலத்தியா? அல்லது

ii. யோக்கியமான அதிகரணத்தில் பிரத்யோகியின் அதுபலத்தியா?

i. முதலாவதுபக்சம்பொருந்தாது; ஸ்தம்பத்தில் பிசாசு முதலியவற்றின் பேதம் அப்பிரத்தியக்சுமாய்விடும்.

ii. இரண்டாவது பக்சுமுக்கூடாது; ஆத்மாவின்கண் தர்மாதர்மாவமும் பிரத்தியக்சுமாகக் கூடும். 57.

99. (ச) யோக்கியாதுபலத்தி (யோக்கியமாகிய அதுபலத்தி) என்று கர்மதாரேசமாசம் (பண்புத்தொலைக) அங்கீகரித்திருப்பதால் மேற்சொன்ன நோஷமின்று.

அதுபலத்திக்கு யோக்கியதையாவது தர்க்கித (தர்க்கத்தாலறியப்படுகின்ற) பிரத்யோகியினிருப்பால் பிரசங்கித (ஆபாதனஞ்செய்யப்பட்ட) பிரத்யோகியோடு கூடியிருக்குந் தன்மை. எதன் அபாவம் கிரஹிக்கப்படுகின்றதோ அந்த அபாவத்திற்கு எது பிரத்யோகியோ அதனிருப்பினால் அதிகரணத்தில் தர்க்கிக்கப்பட்ட பிரசஞ்சன (ஆபாதன) யோக்கியமான பிரத்யோகியின் உபலத்தி சொரூபம் எந்த அதுபலத்திக்குக்கின்றதோ அந்த அதுபலத்திக்கு யோக்கியத்துவமென்பது பொருள்.

அங்ஙனமன்றோ, மிகுத்தபிரகாசமுள்ள பூதலத்தில் கடமிருக்கும்போது கடாதிகள் உபலம்பம் (பிரதியக்சு)மாகுமென்று ஆபாதனம் (இது இரூந்தால் அது காணப்படுமென்பது.) சம்பவிப்பதால் அப்படிப்பட்ட பூதலத்திலுள்ள கடாபரவமானது அதுபலத்தியா லறியப்படுகின்றது. இருட்டில் அப்படிப்பட்ட ஆபாதனம் சம்பவிக்காமையின் (அபா

வம்பு அபாவத்தால் தயாலறியத்தக்கதன்று. ஆகையாற்றான் ஸ்தம் பத்தியபாவச்சமீருந்தால் ஸ்தம்பம்போல் பிரத்தியசூதமாதல் வேண்டும். (அபாவனம் பிரத்தியசூதமாகாமையின்) அதன் அபாவம் அபாவத்தினாலறியப்படுகின்றது.

ஆதலால் தம்மாதிகளிருப்பினும் அவை அதித்திரியமானவையே. மேற்கூறிய உபலம்ப ஆபாதனம் சம்பவிக்காமைவின் சம்பவதிகளின் அபாவம் அனுபலப்தியாலறியத்தக்கதன்றி.

ஆதலால் மேற்கூறியவகையாக அதிகாரண (இட)த்திற்கும் இடத்திலுள்ளதற்கும் சம்பந்தமுண்டாகுமிடத்து அபாவம் அனுபலப்தியால் அறியப்படுகின்றதென்றங்கீகரிக்கப்பட்டது. ஆண்டு இவ்விரட்டிய அபாவாகாரமான விருத்தியிலும் காரணம். (ஏனெனின்) அந்த அபாவிருந்தால் அபாவம் கிரஹிக்கப்படுகின்றது. இந்த அபாவமுண்டால் அபாவம் கிரஹிக்கப்படுகிறதில்லை. 58.

100. அதுவதுகூடாது. அந்த அபாவத்தின் பிரதியோகியின் அபாவத்தையும் அபாவ ஞானத்தில் காரணமாகக்கருப்த (செய்த)வகைகொண்டமையின் அதில் காரணத்துவமாத்நிரம் கற்பிக்கவாய்கின்றது.

இந்த அபாவத்திற்கு அபாவத்துடன் சம்பந்தவிராமையின் (இந்த அபாவ அபாவ ஞானத்தில் வேதுவாகமாட்டாது. இந்நிரப்பின் அபாவத்தையதேகமானது அதிகாரண ஞானத்தால் அபாவத்தையுடையதாய்விட்டமையின் அந்தியதா சித்தமா (பிரதிதேசம்) அபாவப்படுவது)யிருக்கின்றது.

ஆதலால் அந்த அபாவத்தின் அபாவஞானம் வருமிடத்து அபாவத்தின் அந்த அபாவம் பிரத்தியசூதமாமென்பது அபாவத்தினால் அறியப்படும். ஆகையால் ஆண்டு விருத்தி

யின் நிர்க்கமனம் (வெளிப்படுதல்) அத்தியாவசிகமாம். பூதலாவச்சின்ன சைதன்னிபத்தோடு கூடிய கடாபாவாவச்சின்ன சைதன்னியத்திற்கும் பிரமாதாவோடு அபேதமிருப்பதால் அத்தைத சித்தாந்தத்திலும் கடாபாவம் பிரத்தியக்ஷமாகட்டுமே. 59.

101. (ச). நீ கூறியது உண்மைதான். அபாவஞானம் பிரத்தியக்ஷமாயிருப்பினும் அந்தஞானத்திற்குக் கரணமான அதுபலப்தி பிரமாணந்தரமாம்.

பலஞானம் பிரத்தியக்ஷமாயிருந்தால் அதற்குக் கரணமான பிரமாணமும் பிரத்தியக்ஷமாயிருக்கவேண்டுமென்னும் நியமமில்லை.

‘நீ தசமனாயிருக்கின்றாய்’ என்றற்றோடக்கத்து வாக்கியத்தினாலுண்டாகின்ற ஞானம் பிரத்தியக்ஷமாயிருந்தாலும், அக்கரணமான வாக்கியம் பிரத்தியக்ஷப் பிரமாணத்திலும் வேறுபிரமாணமாக அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. பல(ஞான)த்தில் பேதமின்றிப் பிரமாணபேதமெவ்வளும் பொருந்து மென்று ஆசேஷிப்பையாயின் அது பொருந்தாது; (ஏனெனின்) விருத்தியின் பேதத்தினாலேயே பிரமாணபேதம் பொருந்திவிடுகின்றமையின். ஆகவே கடாசி அபாவாகாரமான விருத்தி இந்திரிய ஜன்னியமன்று; இந்திரியத்திற்கும் (அபாவ)விஷயத்திற்கும் சம்பந்தமிராமைமயின்; ஆனால் கடாநுபலப்தியாகிய பிரமாணந்தரத்தினாலுண்டாகின்றது. ஆகையால், அதுபலப்தி பிரமாணந்தரமாம்.

(ஆ). அதுபலப்தி பிரமாணந்தரமாக அங்கீகரிக்குமிடத்து அபாவஞானம் பிரத்தியக்ஷமாம். (அங்ஙனம் பிரத்திய

சுதமாக அங்கீகரிக்கின்) கடத்தோடு கூடின பூதலத்திற் கட
மில்லை யென்னும் பிராந்தியும் பிரத்தியசுதமாக உண்டாக
வேண்டும். அந்தப்பிராந்தியிலும் விஷயமான கடபாவத்தை
அபிர்வசநீபமாகவும் அங்கீகரித்தல் வேண்டும். அஃதிஷ்ட
மென்று சொல்லுதல் கூடாது. அபாவத்திற்கு மாயையை
உபாதானமென்று சொல்லுமிடத்து அபாவத்தன்மை பொ
ருந்தாது. மாயை (அபாவத்திற்கு) உபாதான மன்றென்று
சொல்லுமிடத்துச் சகலகாரியங்கட்கும்மாயை உபாதானமென்
னங்கொள்கை பொருந்தாமற் போய்க்விடும். 60.

102. (ச.) கடத்தோடுகூடிப்பூதலத்தில், கடமில்லையென்னும்
பிராந்தியுண்டாகின்றது. அந்தப்பிராந்தியின் விஷயம் அந்தக்
காலத்திலுண்டான கடபாவமன்று. ஆனால் பூதல ரூபாதி
களிலுள்ள லௌகிகமான கடபாவம் பூதலத்திலாரோபிக்கப்
படுகின்றது. ஆகையால் (க) அங்கியதாக்கியாதியே.

ஆரோப்பியமானது சமீபத்திலிருக்கு மெல்லாமிட
ங்களிலும் அங்கியதாக்கியாதியே யென்று வியவ்ஸ்தை
பண்ணப்பட்டிருக்கின்றது. அல்லது பிரதியோகியோடு
கூடிப்பிடித்தில் அதன் அபாவப்பிராந்தி யுண்டாகின்றது.
அதற்கு (பிராந்திக்கு) விஷயமான அபாவம் அபிர்வசநீபமாக
யே யிருக்கட்டும். ஆனாலும் அதற்கு (அபாவத்திற்கு) உபா
தானம் மாயையதான். உபாதான உபாதேயங்கட்கு (முதற்

(க) ஒட்டத்திலிருக்கின்ற பதார்த்தம் வேறோடுபிடித்திறோற்
தவது அங்கியதாக்கியாதியாம். அதுவந்திரியின் கையிலிருக்கின்ற
வெள்ளி எதிரிலிருக்கும் களிஞ்சிலிறோற்றவதுபோலாம்.

காரணகாரியங்கட்கு) நெருங்கிய சாத்ருசியம் (ஒப்புமை) வேண் டியதின்று; நூலுக்கும் ஆடைக்கும் நூற்றன்மையினாலேயும் ஆடைத்தன்மையினாலேயும் பேதமிருக்கின்றமையின். (மிருந்த சாத்ருசியமில்லாவிடினும்) மாயைக்கும் அநிர்வசநீயமான கட த்திற்கும் மித்தியாத்துவமான கிஞ்சித் சாத்ருசியமிருக்கின் றது. இங்ஙனம் அங்கீகரிக்காவிடந்து வியாவகாரிகமான கடாதுகளின் அபாவத்தைக்குறித்து எங்ஙனம் மாயை உபா தானமாகக் கூடுமென் றேன்சங்கிக்கவில்லை?

(ஆ). (பரஸ்பர) விஜாதியமான வஸ்துக்களுக்கு உபா தான உபாதேயத்தன்மையை அங்கீகரிக்கின் பிரஹ்மமே ஜகத் திற்கு உபாதானமாகும் (மாயைவேண்டிவதின்று). 61.

103. (ச). பிரபஞ்சப்பிராந்திக்கு அதிஷ்டானமாயிருப்பதி னாலேயே பிரஹ்மமே ஜகத்திற்கு உபாதான காரணமென்ப திஷ்டந்தான். பரிணமித்துவமாகிய உபாதானத்தன்மை நிர வயவமான பிரஹ்மத்திற்குப் பொருந்தாது. ஆகவே, பிரபஞ் சத்திற்குப் பரிணமி உபாதானம் மாயை; பிரஹ்மமன்று. இங்ஙனம் சித்தாந்தம். அதிகமாய்க் கூறுவதெற்றிதற்கு?

அபாவம்.

104. அபாவம்: பிராகபாவம், பிரத்துவம்சாபாவம், அத்தி யந்தாபாவம், அந்நியோந்நியாபாவமென நான்குவகைத்தாம். அவற்றுள்,

I. பிராகபாவம்.

மிருத்(மண்)முதலிய காரணத்தில் கடமுதலிய காரியங்கள் உற்பத்திக்குப் பிராக்(முன்னர்)இல்லை. இதுதான் பிராகபாவம்.

II. பிரத்துவம்சாபாவம்.

இத்தற்பிராகபாவம் கடம் உண்டாகப்போகின்றதென் னும் ஞானத்திற்கு விஷயமாயிருக்கின்றது. ஆண்டே கடத் தைத் தண்ட முதலியவற்றாலடித்த பிறகு உண்டாகின்ற அபாவம் எதுவோ அதுதான் பிரத்துவம்சாபாவம்.

அத்தத்துவம்சத்திற்கும் தனக்கதிகரணமான கபாலத் திற்கு நாசம் வரும்போது நாசமுண்டாகின்றது.

(ஆ). இங்ஙனங்கூறின் (கடத்துவம்சத்திற்குத் துவம் சம் ஒப்புக்கொள்ளின்) கடமுண்டென்றேற்படும். 62.

105 (ச) கடத்துவம்சத்தின் துவம்சமும் கடத்தையேபிரதி யோகியாக விடைத்தாயிருப்பதால் (நீ கூறிய தோஷம் வர மாட்டாது).

இங்ஙனம் ஒப்புக்கொள்ளாவிடத்துப் பிராகபாவத்தின் துவம்சமாகியகடம் நாசத்தையடையும்போது பிராகபாவமுண் டாதல்வேண்டும்.

(ஆ). இங்ஙனமாயினும் யாண்டுத்துவம்சத்திற் கதிகர ணம் நித்தியமோ ஆண்டு எங்ஙனம் துவம்சத்திற்கு நாசமுண் டாகும்? 63.

106. (ச). அப்படிப்பட்ட அதிகரணம் சைதன்னியத்தினும் வேறு? ii. சைதன்னியமேயா?;

i. சைதன்னியத்தினும் வேறாயின் அப்போது அது (அதிகரணம்) நித்தியமாகாது; ஏனெனின் பிரம்மபின்ன மெல்லாம் பிரம்மஞானத்தினால் நிவிர்த்தியடைகின்றனவெ ன்று சொல்லப்போகின்றமையின்.

ii. துவம்சாதிகரணம் சைதன்யமென்று கூறின் அப் போது சைதன்னியத்தினும் துவம்சம் வேறென்று சித்திக்க வில்லை. ஆரோபிதத்தைப் பிரத்யோகியாகவுடைய துவம்சம் அதிஷ்டானத்திற் றேன்றுவதால் அதிஷ்டான மாத்திரமா யிருக்கின்றது. கற்பிக்கப்பட்ட வஸ்துவின்நாசம் அதிஷ்டான சொரூபமா யிருக்கின்றதென்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. இங்ஙனமே சுகத்தரூப்பிய (கினிஞ்சிஸ்த்ரேன்றிய வெள்ளி) நாச மும் அதிஷ்டானமாகிய இதமவச்சின்ன சைதன்னியமே.

III. அத்தீயந்தாபாவம்.

107. எந்த அதிகாரணத்தில் எதன் அபாவம் முக்காலத்திலு மிருக்கின்றதோ அஃது அத்தீயந்தாபாவம். எங்ஙனம்?

வாயுவின்கண் ரூபஅத்தியந்தாபாவ மிருக்கின்றது. அது வும் கடாதிகளைப்போன்று துவம்சப்பிரத்யோகி (அறித்தியந்) தான்.

IV. அந்நியோந்நியாபாவம்.

108. இது இதுவன்று என்னும் ஞானத்திற்கு விஷயமா யிருக்கின்ற அபாவம் அந்நியோன்னியா பாவமாம். இந்த அபா வந்தான், விபாகமென்று ம், பேதமென்றும், பிரதக்துவமென்றும் வியவகரிக்கப்படுகின்றது.

பேதத்தினும் வேறாக விபாகாத்களுண்டென்பதற் பிர மாணமில்லை.

இந்த அந்நியோந்நியாபாவம் அதிகரணம் சாதியாயிருந் தால் அது சாதி (உற்பத்தியுடையது). எங்ஙனம்?

‘கடம்படமன்று’ என்னுமிடத்துக் கடத்தில் படபேதமிருக்கின்றது. இத்தப்பேதத்திற்கு அதிகரணமாகிய கடம் சாதியாயிருப்பதால் அத்தப்பேதமும் சாதி. அதிகரணம் அநாதியாயிருப்பின் அதிலுள்ளபேதமும் அநாதியே. எங்ஙனம் (வியாவகாரிகதனசயில்) ஜீவனிடத்துப்பிரஹ்மபேதம், பிரஹ்மத்தினிடத்துச் ஜீவபேதம் ஆகிய இவ்விருவிதமானபேதமும் துவம்சப்பிரதியாகியே (அகித்தியமே); அவித்தை நிவிர்த்தியாகும்போது அதனாலேற்பட்டவை கட்கெல்லாம் நிவிர்த்தி அவசிய முண்டாகின்றமையின்.

109. இத்தப்பேதம் சோபாதிகம் ii. நிருபாதிக மென மீள்கிமிருவகைத்தாம். அவற்றுள்,

i. உபாதியின் சத்தையால் (இருப்பினால்) வியாப்பியமான சத்தையபுடையது சோபாதிகம்.

ii. சோபாதிகத்தினும் வேறுபட்டது நிருபாதிகம்.

அவற்றுள் சோபாதிகபேதம் எங்ஙனம்?

i. ஒரே ஆகாசத்திற்குக் கடமுதலிய உபாதிகபேதத்தினால்பேதம் அல்லது ஒரு சூரியனுக்கு ஜலபாத்திரத்தின் பேதத்தினால்பேதம் (உண்டாதல்) எங்ஙனமோ அங்ஙனமே ஒரே பிரஹ்மத்திற்கு அந்தக்காணபேதத்தினால் பேதம் (சித்திகின்றது).

ii. நிருபாதிகபேதம் எங்ஙனம்?

கடத்தில்ருக்கின்ற படபேதமாம்.

பிரஹ்மத்தினிடத்துப் பிரபஞ்ச பேதத்தை அங்கீகரிக்குமிடத்து அத்துவிதத்திற்கு விரோதம்வருமென்று சங்கிக்க வேண்டாம். தாத்விக(சத்திய)மான பேதத்தை அங்கீகரிக்காமையின் ஆகாசாதிகளைப்போல் அத்துவிதத்திற்கு விரோதம்வரமாட்டாது. பிரபஞ்சம் அத்துவிதமான பிரஹ்மத்தினிடத்துக்கற்பிக்கப்பட்டதாக அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. “உனக்குச் சாதகத்தைக் கற்பிப்பதில் பொறுமையாது? அந்தப் பிரஹ்மத்தினிடத்திலேயே அஞ்ஞானத்தால் கற்பிதனதல் சம்சாரத்தைப் பார்க்கவில்லையா” என்று சுரேசுவராசாராதிரிச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ஆகையினுற்றான் விவரணையில் அவித்தையை (க) அநுமானம் பண்ணுமிடத்து (அது) பிராகபாவத்தினும் வேறென்று விசேஷணங்கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. (உ) தத்துவதீபிகையென்னும் கிரந்தத்திலும் அவித்தியாலக்ஷணத்தில் ‘பாவம்’ என்னும் விசேஷணங்கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அதுவும் சங்கத (பொருத்த)மாகயிருக்கின்றது. இங்ஙனம் நால்வகைத்தாய அபாவங்களின் ஞானம் யோக்கியானுபலப்தியாலுண்டாகிறது. அவ்வபாவத்தையறிவதில் அனுபலத்தியென்பது வேறுபிரமாணமாம்.

(க) (1). விவாதத்திற்கு விஷயமான (வீருத்தி) ஞானம் தனது பிராகபாவத்திற்கு வேறாயும் தனது விஷயத்தை மறைக்கக்கூடியதாயும் தன்னாலே நிரூபிக்கப்படுவதாயும் தனது தேச (இட)த்திலிருக்கின்றதாயுமுள்ள உஸ்தவை முன்னிட்டிக்கொண்டிருக்கிறது;

- (2). அப்பிரகாசமான அர்த்தத்தைப் பிரகாசஞ்செய்வதால்,
- (3). அந்தகாரத்தில் முதலிலுண்டான தீபப்பிரகாசம்போல.
- (உ) தத்துவதீபிகை விவரணத்தின் வியாக்கியானம்.

பிராமாணிய வாதம்.

110. இங்ஙனங்கூறியபிரமாணங்களின் பிராமாணியம் (பிரமாத்தன்மை) தானேயுண்டாகின்றது, தானேயறியப்பட்டிருக்கின்றது, அங்ஙனமன்றோ, ஸ்மிருதி அனுபவம் இவற்றிற்குச்சாதாரணமாயும் சம்வதிப்பிரதித்திக்கு அனுகூலமாயும் தத்வதிதத்திரகாரகமா அதனையுடையதன்கண் அதுவிசேஷணமாகத்தோன்றுகின்றது) புழுவா ஞானத்தன்மை பிராமாணியம். அந்தப் பிராமாணியம் ஞானத்திற்குச் சாமானியமான சாமக்கிரியினுலேயே யுண்டாகின்றது. அதிகமான குணத்தை அபேக்ஷிக்கின்றதில்லை; எல்லாப் பிரமைகளிடத்தும் தொடர்ச்சியான குணமின்மையால்.

(ஆ). பிரத்தியக்ஷப்பிரமையில் அனேக அலயவங்கட்கும் இத்திரியத்திற்கும் சம்பந்தம் (குணம்) இருக்கின்றமையின், (எல்லாப்பிரமைகளிடத்தும் தொடர்ச்சியான குணமின்மையென்பனம் சொல்லலாம்). 64.

111. (ச). ரூபாதிகளின் பிரத்தியக்ஷத்திலும் ஆத்மப்பிரத்தியக்ஷத்திலும் அது (சம்பந்தமாகிய குணம்) இல்லை. அஃதிருப்பினும் 'சங்குமஞ்சளாயிருக்கின்றது' என்னும் ஞானம் பிரத்தியாயிருக்கின்றது. ஆகையினுற்றான் சல்லிங்கபராமரிச (சத்தான குதிராயச்சி) முதலியவைகளும் அனுமிதி முதலிய பிரமையில் குணமாகா. அசல்லிங்க பராமரிசத்தில் (அசத்தான குதிராயச்சியில்) விஷயத்திற்குப் பாதம் வாராயின் அதுமிதி முதலியவை பிரமையாயிருக்கின்றன.

(ஆ). அது கூடாது. இங்ஙனமாயின் அப்பிரமையும் பிரமையாதும்; ஞானசாமானியத்தின்சாமக்கிரி பொதுவாயிருக்கின்றமையின். 65.

112. (ச). ஞானசாமானிய சாமக்கிரியை ஹேதுவாக வொப்புக்கொள்ளப்பட்ட டிருப்பதுடன் தோஷாபாவத்தையும் ஹேதுவாக ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டிருப்பதால் அது பொருந்தாது.

(ஆ). இங்ஙனம் தோஷாபாவத்தையும் காரணமாக வொப்புக்கொள்ளின் பிராமானியத்திற்குப் பரதஸ்துவம் (பிறி தொன்றா டாவது) ஏற்படும். 66.

113. (அ). புதிதாய் உண்டாகும் பாவகாரணத்தை அபேக்ஷித்தாந்தம் பரதஸ்துவமேற்படும். பிராமானியமோ சுயமேவ (தானாகவே) அறியப்படுகின்றது. பிராமானியத்திற்குச் சுயமேவ கிரஹிக்கப்பட்டித்தன்மை—தோஷமின்றியும் எவ்வளவு தனதாசிரயத்தைக் கிரஹிக்கும் சாமக்கிரியுண்டோ அவ்வளவு வாகக் கிரஹிக்கப்பட்டித்தன்மை. 'சுவ' என்றால் பிராமானியம்; அதற்கு ஆசிரயமென்றால் விருத்திஞானம்; அவ்விருத்தி ஞானத்தைக் கிரஹிப்பது சாக்ஷிஞானம். விருத்திஞானம் கிரஹிக்கப்படுப்போது பிராமானியமும் கிரஹிக்கப்படுகின்றது.

(ஆ.) இங்ஙனமாயின், பிராமானியசம்சயம் வாராமந்த் போய்விடும். 67.

114. (ச). சம்சயமுண்டாகுமிடத்துச் சம்சயத்தை அது சரித்துத் தோஷமுமிருப்பதால் தோஷாபாவத்தோடு கூடின சுவாசிரயகிரஹகம் (கிரஹிக்கும் பதார்த்தம்) இராமையின் ஆண்டுப்பிராமானியமேகிரஹிக்கப்படுவதில்லை (பிராமானிய ஞானமேயின்று). அல்லது, தன்னுடைய ஆசிரயத்தைக் கிர

ஹிக்கிற சாமக்கிரி எவ்வளவுண்டோ அவ்வளவின்னால் கிரஹிக்குத்தன்மைக்கு யோக்கியத்துவம் தானாகவே கிரஹிக்கப்படுதன்மை.

சம்சயஸ்தலத்திற் பிராமாணியத்தின் மேற்கூறியபயோகியதை இருப்பினும் தோஷவசத்தினால் பிராமாணியம் கிரஹிக்கப்படுவதில்லை. ஆகவே, சம்சயத்திற்குப்பொருத்தாமையின்று. ஆனால் அப்பிராமாணியமோ ஞானத்தின் சாமானிய சாமக்கிரியால் கிரஹிக்கப்படுவதில்லை. (அவ்வளவாயின்) பிரமைக்கும் அப்பிராமாணியம் வேண்டும். ஆனால், தோஷஜன்னியமென்று சொல்லுகின்றோம். அப்பிராமாணியமும் தனக்கு ஆசிரயத்தைக் கிரஹிக்கின்ற சாமக்கிரி எவ்வளவுண்டோ அவ்வளவின்னால்கிரஹிக்கப்படுமென்பதில்லை. அப்பிராமான்யகடக(அப்பிராமாணியத்திலடக்கிய)தனது (பிராமாணியத்தினது) ஆசிரயத்தைப் பரிப்பதன் அபாவமுதலியவை விருத்தி ஞானத்தினால்கிரஹிக்கப்படாமை யின் சாக்ஷியினாலேயும் கிரஹிக்கப்படமாட்டா;

ஆனால் பிசம்வாதிப்பிரசார்த்த(க) முதலியவற்றைவேறுவாகஷுடைய அநுபந்தி முதலியவற்றிற்கு விஷயமாயிருக்கின்றன. அதன்கொல் அப்பிராமாணியம் அன்னியத்தால் (-அனுமான் முதலியவற்றால்) உண்டாகின்றது.

அநுபலப்தி பரிச்சேதம்

முற்றிற்று.

(க) முதலிய என்றது அனுபந்தன் வசனம் முதலியவற்றை.

பிரமாணிய பேதர்.

115. இங்ஙனம் நிரூபிக்கப்பட்ட பிரமாணங்கட்கு i. வியாவகாரிகத்துவத்தைப் போதிக்குந்தன்மை ii. பாரமார்த்திகத்துவத்தைப் போதிக்குந்தன்மை எனப் பிரமாணியம் இருவகைத்தாம்.

அவற்றுள்,

i. முதலாவது, பிரஹ்ம சொரூபத்தைப் பிரதிபாதிக்கும் பிரமாணங்களினும் வேறான மந்தெல்லாட்பிரமாணங்கட்கும் வியாவகாரிகம் பிரமாணியம். அதன் விஷயங்கள் வியவகாரகாலத்தில் பாதமடைவதில்லை.

ii. இரண்டாவது, ஜீவப்பிரஹ்ம ஐக்கியத்திற் கருத்துள்ள “ஓ! பிரியதரிசனா! இந்த உலகம் சிருஷ்டிக்கு முந்திச் சத்தாகவே யிருந்தது” இதுமுதல் “அதுதான் நீ” என்பது வரையிலுள்ள வாக்கியங்கட்குப் பாரமார்த்திகம் பிரமாணியம். அதன் விஷயமான ஜீவப்பிரஹ்ம ஐக்கியம் முக்காலத்தினும் பாதிக்கப்படுவதில்லை; அந்த ஐக்கியமானது தத்பதார்த்த ஞானத்தினாலும் துவம் பதார்த்த ஞானத்தினாலும் முண்டாகின்றது. ஆதலால், முதலிற் தத்பதார்த்தமானது லக்ஷணப்பிரமாணங்களால் நிரூபிக்கப்படுகின்றது.

116. அவற்றுள், லக்ஷணம்:—சொரூபம், தாத்ந்தமென இருவகைத்தாம்.

சொரூப லக்ஷணம்.

அவற்றுள், சொரூப லக்ஷணம் சொரூபமே லக்ஷணமாம். அஃதெங்ஙனம்? ‘சத்யம், ஞானம், அநந்தம், பிரஹ்மம்’ என்னும் பிரஹ்மத்தின் சொரூபமே லக்ஷணம்.

பிராமணிய பேதம்.

(ஆ.) [லக்ஷணமாவது தன்னிட (லக்ஷிய)த்திருக்கும் அசாதாரண தர்மம். சொருபத்தை லக்ஷணமாகக்கூறுமிடத் து] சொருபம் தன்னிடத்திராமையின் எங்கனம் லக்ஷணமாகத் கூறும்? 68.

117. (ச.) தன்னியே தர்மமாய்வும் தர்மமாகவும் கற்பித்த லால் லக்ஷிய லக்ஷணத்தன்மை சம்பவிக்கும். “ஆனந்தமென்றும், விஷயாதுபவமென்றும், வித்தியத்தன்மையென்றும் தர்மங்க ளிருக்கின்றன. அவை சைதன்சியத்திலும் வேறாகாதிருப் பினும் வேறபோற் றேன்றுகின்றன” என்று பத்மபாதா சாரியரார் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. இங்ஙனம் சொருப லக்ஷணம்.

தடத்த லக்ஷணம்.

118. எது லக்ஷியமிருக்கிறவையிராது லக்ஷியத்திற்கும் அவட்சியத்திற்கு (மற்றொன்றற்கு) முள்ள பேதத்தைக் காட்டு கின்றதோ அது தடத்த லக்ஷணமாம். எங்கனம்? :

(க) பிருதியிக்குக் கந்தம் லக்ஷணம். மஹாப்பிரளயத் தில் (பிருதியில்) பரமானுக்களிடத்தும் உற்பத்திகாலத்தில் உடாதிகளிடத்தும் கந்தமின்று.

119. பிரகிருதமான பிரஹ்மத்தினிடத்து ஜகத் ஜன்மாதிரி சாரணத்துவம் லக்ஷணம். சுண்டு ஜகத்தென்னும் பதத்தால்

(இ). லக்ஷியமான (பிருதியில்) பரமானுக்களிடத்தும் உற் பத்திகாலத்திற் உடாதிகளிடத்தும் லக்ஷணமாகிய கந்தம் லக்ஷிய முள்ளவரை இராத லக்ஷியமாகிய பிருதியிக்கும் அவ்லக்ஷியமாகிய உடாதிகளுக்கு முள்ள பேதத்தைக் காட்டுகின்றது.

ஜின்னியமான வஸ்துக்கள் யாவற்றையும் கிரஹித்துக் கொள்ளல் வேண்டும். காரணத்துவமும் கர்த்திருத்துவமே. ஆகையால், அபித்தை முதலியவற்றுள் அதவியாப்தி நோஷமின்று.

120. கர்த்திருத்துவமும் உபாதானத்தைவிஷயமாகவுடைய பிரத்தியக்ஷ ஞானம், இச்சை, கிருதி (முயற்சி) ஆகிய யிவற்றுடன் கூடியிருக்குத்தன்மை.

121. ஈசுவரனுக்கு உபாதான விஷயமான அபரோக்ஷ ஞானமிருப்பதில் “எவன் சர்வஞ்ஞனோ, எவன் யாவற்றையும் விசேஷமாயறித்தவனோ, என்னுடைய தபசா (சங்கற்பமா)னது ஞானமயமா யிருக்கின்றதோ அந்த ஈசுவரனிடத்தினின்றும் இரணியகருப்பருடன் நாரகருப்பிரபஞ்சம் உண்டாயிற்று” என்றற்றொடக்கத்துச் சுருதி பிரமாணமாம்.

அப்படிப்பட்ட இச்சையுண்டென்பதில் “வெகுபிரஜையாக ஆய்விடுகிறெனென்றத்தப் பரமாத்மாசங்கற்பித்தது” என்றற்றொடக்கத்துச் சுருதிபிரமாணமாம்.

அப்படிப்பட்ட முயற்சியுண்டென்பதில் “அந்தப்பிரஹ்மம் மனதைச்சிருஷ்டித்தது” என்றற்றொடக்கத்துச் சுருதி பிரமாணமாம்.

ஞானம், இச்சை, கிருதி (முயற்சி) இம்மூன்றையும் லக்ஷணத்திற் சேர்த்திருக்கின்றமையின் இம்மூன்றும் லக்ஷணமா மென்பது கருத்தது. ஆன்றாயின், வீசேஷணங்கள் (ஞானமுதலியவை) வியர்த்தமாய்விடும்.

ஆகையினாலன்றான் ஜன்ம, ஸ்திதி, பிரளயங்களுள் ஒன்று லக்ஷணத்திற் சேர்க்கப்பட்டிருக்கின்றது. இவ்வாறிருத்த வால் பிரகிருதத்தில் லக்ஷணங்கள் (க) ஒன்பது வகையென் றேற்பட்டன.

தற்பதாப்தப் பிரமாண நிருபணம்.

122. பிரஹ்மம் இகத்தின் ஜன்மாதிகளுக்குக் காரணமென் பதில் “எத்தப்பிரஹ்மத்தினின்றும் இத்தப் பூதங்கள் உண்டா யினவோ எத்தப்பிரஹ்மத்தினின்றுண்டான பிராணிகள் ஜீவித் திருக்கின்றனவோ, மரணத்தையடைவப்போகின்ற பூதங்கள்

(க). ஒன்பதுவகை லக்ஷணம் வருமாறு:—

1. பிரபஞ்சத்தின் உய்மலிஷயமான பிரத்தியக்ஷ ஞானத் துடன் கூடிய தன்மை.
2. பிரபஞ்சத்தின் ஸ்திதி விஷயமான அபரோக்ஷ ஞானத் துடன் கூடிய தன்மை.
3. பிரபஞ்சத்தின் ஸயவிஷயமான அபரோக்ஷ ஞானத்துடன் கூடிய தன்மை.
4. பிரபஞ்சத்தின் உற்பத்தி விஷயமான செய்யவேண்டு மென்றும் இச்சையோடுகூடிய தன்மை.
5. பிரபஞ்சத்தின் ஸ்திதி விஷயமான செய்யவேண்டுமென் னும் இச்சையோடுகூடிய தன்மை.
6. பிரபஞ்சத்தின் ஸயவிஷயமான செய்யவேண்டுமென்னும் இச்சையோடுகூடிய தன்மை.
7. பிரபஞ்சத்தின் உற்பத்தி விஷயமான கருதியுடன் கூடிய தன்மை.
8. பிரபஞ்சத்தின் ஸ்திதி விஷயமான கருதியுடன் கூடிய தன்மை.
9. பிரபஞ்சத்தின் ஸயவிஷயமான கருதியுடன் கூடிய தன்மை.

எதனிடத்துப் பிரவேசிக்கின்றனவோ” என்றற்றொடக்கத்துச் சுருதி பிரமாணமாம். உல்லது சசல ஜகத்திற்கும் உபாதானத் தன்மை பிரஹ்மத்திற்கு லக்ஷணமாம். உபாதானத்தன்மையும் ஜகத்தின் அத்தியாசத்திற்கு அதிஷ்டானமாயிருக்குந்தன்மை; அல்லது ஜகதாகாரமாய்ப்பரிணமிக்கிற மாயைக்கு அதிஷ்டானமாயிருக்குந்தன்மை.

இப்படிப்பட்ட உபாதானத்தன்மையைக் சுருதியே “இவ் வெல்லாமிந்த ஆத்மாவே. வாயு ஆகாயமாயும், பிருதவி அப்பு தேஜஸாயும் ஆய்விட்டன”

“நாம் வெகு பிரஜையாக ஆய்விடுவோம்” என்றற்றொடக்கத்துச் சுருதிகள் பிரஹ்மத்திற்கும் பிரபஞ்சத்திற்கும் தாதாத் மியத்தைக் கூறுகின்றன.

கடமிருக்கின்றது, கடல் தோன்றுகின்றது, கடம் பிரிய மாயிருக்கின்றது என்றற்றொடக்கத்து இவ்வுளகிக வியவகார மும் சச்சிதானந்த வடிவப் பிரஹ்மத்தின் ஐக்கிய அத்தியாசத்தினு லேற்பட்டிருக்கின்றது.

(ஆ.) ஆனந்த ரூபமான சித்தனிடத்துக் கடாதிகளின் அத்தியாசமிருப்பதால் அவற்றிற் பிரியமென்னும் வியவகாரம் ஏற்படும். அங்ஙனஞ்சொல்லுமிடத்துத் துக்கமுஞ் சைதன்ஸி யத்தின்கண் அத்தியாசமா யிருக்கின்றமையின் துக்கத்திலும் பிரியமென்னும் வியவகாரம் ஏற்படல் வேண்டும்? 69.

123. (ச.) நீ கூறுவது உசிதமன்று. ஆரோபமிருப்பின் அது நிமித்தத்தை அதுசரித்தல் வேண்டும். நிமித்தமிருத்தலைக்

கொண்டு ஆரோபம் வேண்டுமென்பது நியமமன்றென்றங்கீ
கரித்திருக்கின்றமையின் துக்காதிகளில் சத்திசத்தம்சங்களுக்கு
அத்தியாசமிருப்பினும் ஆனந்தாம்சத்திற்கு அத்தியாசமின்று.
உலகத்தில் நாமரூப அம்சத்தவய வியவகாரங்களோ அவித்
யாபின்னமமாகிய நாமரூப சம்பந்தத்தினாலாம்.

“அஸ்தி, பாதி, பிரியம், ஷாமம், ரூபம் என்னும் ஐந்தம்சங்
களும் முதல் மூன்றும் பிரஹ்மரூபம், மற்றிரண்டும் ஜகத்தின்
ரூபம்” என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

(உ) ஜகத்தின் உற்பத்திக்கிரமம் நிரூபிக்கப்படுகின்றது.

124. சிருஷ்டியின் ஆரம்பத்திற் பரமேசுவரன் சிருஷ்டிக்
கப்படுகின்ற பிரபஞ்ச (பிராணிகளின்) பேதத்திற்குக் காரண
மாகப் பிராணிகளின் கர்மத்தைச் சகாயமாகவைத்துக்கொண்
டும், அநாதிக்கூடாமலும் நிருபிக்கக்கூடாமலுமுள்ள அநேக
சத்தியுடன்கூடிய மாயையோடு கூடிக்கொண்டும் நாமரூபவடிவ
சகலப்பிரபஞ்சத்தையும் மனதில் வைத்து இரனைப்பண்ணப்

(க) “சொப்பனம் சோமயந்தியமுண்டாகின்றது. அதுபோ
லப் பிரகாசம் (பிராந்தியம்) உப் பொய்யான ஜகத்துலிளங்குகின்றது.
இங் சோமத்தையறிய இச்செய்தலின் காரணம் சலத்தில் வஸ்
திவந்ததாசிக்க இச்செய்தல்கூடும். உபசெய்தல்களில் ஜகத்துந்
புத்தி உபசெய்தல்காரமாய்ச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சாந்தோக்
சிய உபசெய்தல்திற் சஞ்ஞபப்பிராந்தியத்தினின்றும் அக்கினி, ஜலம்,
பித்தரி உபசெய்தல்கள் சோமமாக வுண்டாயினவென்று சொல்லப்

போகின்றேனென்று சங்கற்பிக்கின்றார். இதற்கு “நான்வெகு பிரஜைபாக வாகின்றேனென்றிச்சித்தது” என்றற்றொடக்கத்துச் சுருதிகள் பிரமாணமாம்.

பட்டிருக்கிறது. தைத்திய வுபசித்தத்தில் ஆகாசம், வாயு, அக்கினி, ஜலம், பிருதிவியென்னும் ஐந்து பூதங்களும் கிரமமாக வுண்டாயின வென்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சிலவிடங்களில் எல்லாவற்றையும் பரமேசுவரன் கிருட்டிக்கிறதென்று கிரமமின்றியு முற்பத்தி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இவ்விதமாக ஜகத்துற்பத்தி வேதத்தில் பலவிதமாகச் சொல்லப்பட்டிருத்தற்குத் தாற்பரியமிதுவாய்?—ஜகத்த பொய். அஃது ஒருபுறார்த்தமாயிருக்குமிடத்து அதனுற்பத்தியை யநேகவிதமாக வேதங்கூறி யிருக்கமாட்டாது. அநேகப் பிரகாரமாய்க் கூறியிருக்கின்றமைபின் உற்பத்திக்கிரமத்தைக் கூறுவதில் வேதத்திற்கு அபிப்பிராயமின்று. ஆனால், அத்வைதப்பிரஹ்மத்தை யறிவிப்பதற்காக ஜகத்தை நிக்ஷேதிக்கப்பொய்யான ஜகத்தை யிவ்விதமாக ஆரோபஞ் செய்திருக்கின்றது. நீருஷ்டாந்தம்:—மர யானையொன்று மேலெழும்புவதற்காக விநோதார்த்தமாய்ச் செய்யப்படுகின்றது. அதன் காதும் வாலும் கோணுமாயின், அதைச்சரிப்படுத்த ஓராவரும் பிரயத்தனஞ் செய்கிறதில்லை. அதுபோல அத்வைதஞ்ஞானத்தின்பொருட்டுப் பிரபஞ்சத்தை நிக்ஷேதிப்பதற்காகப் பிரபஞ்சம் ஆரோபிக்கப்படுகின்றது. ஆகையால், பிரபஞ்சத்தினுற்பத்திக் கிரமத்தை யொரேவிதமாகக் கூற வேதம் முயற்சிக்கவில்லை. பிரபஞ்சத்தினுற்பத்தியை யொரேவிதமாக வேதம் கூறுமையின், வேதத்தின் அபிப்பிராயம் பிரபஞ்சத்தை நிக்ஷேதிப்பதில்லை. அதுனுற்பத்தியி லன்றென் றறியவேண்டும்.” என்று வீசார சாதரம் கூறுவதிங்கறிதற்பாற்றும்.

125. இந்த சகலவரலிடத்தினின்றும் ஆகாய முதலிய பஞ்சபூதங்களுண்டாயின. அவை பஞ்சிகரணம் பண்ணப்பட்டதனை (அபஞ்சிகிருதங்கள்). அவை தன்மாத்திரமென்னும் பதத்தாற் கொல்லப்பட்டதென்றன. அவற்றுள்,

ஆகாயத்திற்குக் குணம்—சப்தம்;

வாயுவிடக்குக் குணம்—சப்த ஸ்பரிசம்;

தேயுவிடக்குக் குணம்—சப்த, ஸ்பரிச, ரூபம்;

அப்பவிடக்குக் குணம்—சப்த, ஸ்பரிச, ரூப, ரசம்;

பிருதவிடக்குக் குணம்—சப்த, ஸ்பரிச, ரூப, ரச, கந்தங்களாயின.

126. சப்தம் ஆகாயத்திற்கு மாத்திரம் குணமென்று ஆசனத்தால் கூடாது; வாயு முதலியவற்றிலும் சப்த மிருப்பதாக அறியப்படுகின்றமையின். இந்த ஞானம் பிராந்தியென்று சொல்லத்தல் கூடாது; பாசகஞான மிராமையின்.

127. இந்தப் பூதங்கள் முக்குணசகித மாயையின் காரியங்கள்.

குணங்கள்—சத்தம், ரசம், ரூபம். இக்குணசகித பூதங்களால் ஆகாயத்தினின்று கரோத்திரோத்திரியமும், வாயுவினின்றும் துவகத்திரியமும், தேயுவினின்றும் சகலாந்திரியமும், அப்பவினின்றும் இரசனோத்திரியமும், பிருதவினின்றும் ஜானோத்திரியமும் உண்டாயின. இப்பவையும் ஞானோத்திரியங்களாயின.

128. மீண்டும், ஆகாயமுதலியவற்றிலுள்ள சாத்தவிகாசம் ஒன்றைச் சேர்த்து அவற்றினின்றும் மனம், புத்தி, அஹங்காரம், சித்தம் (எனவும் அந்தக்கரணம்) உண்டாயின.

129. கரோத்திரமுதலிய ஞானேந்திரியமைந்திற்கும் அதிஷ்டான தேவதைகள் முறையே திக்கு, வாயு, சூரியன், வருணன், அக்வினிடேவதைகளாவர்.

130. மனம், புத்தி, அகங்காரம், சித்தம் என்னும் நான்கிற்கும் அதிஷ்டான தேவதைகள் முறையே சந்திரன், பிரம்மா, சங்கரர், விஷ்ணுக்களாவர்.

131. இரஜோகுணசகித ஆகாயத்தினின்று வாக்கீந்திரியமும், இரஜோகுணசகித வாயுவினின்று பாணீந்திரியமும், இரஜோகுணசகித தேயுவினின்று பாத்தீந்திரியமும், இரஜோகுணசகித அப்புவினின்று பாயுவிந்திரியமும், இரஜோகுணசகித பிருதவியினின்று (க) உபஸ்தேந்திரியமும் உண்டாயின.

இவ்வைந்தும் கன்மேந்திரியமெனப்படும். இவற்றிற்கு முறையே அக்கினி, இந்திரன், உபேந்திரன், மிருத்தியு, பிரஜாபதி இவ்வைவரும் அதிதேவதைகள்.

132. இரஜோகுணசகித இப்பூதங்களினின்றும் பிராணன், அபானன், வியானன், உதானன், சமானென்னும் அபிதானமு(பெயரு)ள்ள ஐந்துவாயுக்களுண்டாயின. அவற்றுள்,

(1) பிராணன் ஊர்த்துவகமனமுள்ளவன் (மேனோக்கிச்செல்லுஞ்சுபாவமுள்ளவன்); முக்கு முதலிய ஸ்தானங்களிலிருப்பவன்.

(2) அபானன் கீழ்நோக்கமுள்ளவன்; பாயுமுதலிய ஸ்தானங்களிலிருப்பவன்.

(3) வியானன் சரீரமெங்குஞ் சஞ்சரிக்கின்றவன்; சரீரமுற்று மிருப்பவன்.

(க) ஸ்திரியின் பெயரையிலும் புறவுனது குறியிலுமுள்ள விஷயானந்தத்திற்குச் சாதுமானகருவி உபஸ்தேந்திரியமெனப்படும்.

(4) உதானன் உயரக்கினம்புகின்றவன்; கண்டதேச(இட)த்தி நுப்பவன். உதானவாயு உத்கிரமணவாயுவென்றும் சொல்லப்படும்.

(5) சுமனன் பானவுணவுகளைச் சமமாகச்செய்கின்றவன்; ஸாதேசத்திருப்பவன்.

133. அபஞ்சிதநுதமான இவ்வைம்பூதங்களினின்றும் பஞ்சிகரணம் பண்ணப்பட்ட ஐந்து (ஸ்தூல) பூதங்களுண்டாயின.

(இரண்டு) “அவற்றுள் (அக்கினி, ஜலம், பிருத்திவி என்னுமுன்றன) ஒவ்வொன்றையும் (க) மும்முன்றாகச்செய்கின்றே” என்கின்ற சூத்திரமாமாணம். இது பஞ்சிகரணத்திற்கும் உபலக்ஷணம்.

(3) “இவ்விவாயுதில் ‘திரிவித்தம் திரிவித்தம் ஏகைகாங்கரவாஸி’ என்கின்றவன் மூன்று முன்றாகச்செய்கிறேன்” என்னுஞ் சூத்திரமும், ‘திரிவித்தமேவத: உபதேசாத—திரிவித்தகரணம் பண்ணினவாது காரணம்’ இதுவென்று உபதேசம் பண்ணியிருப்பதால்’ என்பதில் பாரம்பர குத்திரத்தினாலும், ஒன்றற்கே சேர்க்கை தெரிவதாலும் திரிவித்தகரணமேவ்வாய் பஞ்சிகரணமின்றென்று சொல்லுகின்றனர். அவ்வாய் பிபத்திகரண வியாயத்தால் தள்ளப்பட்டது. அவ்வாயத்தோ, கார்த்திரிபத்தில் ‘தஸ்மாத்த்வா ஏதஸ்மா தாத்த்வா ஆசனம்’ என்கின்றவாது—இந்த ஆத்மாவினின்றும் ஆகாமுண்டாயிற்று. ஆகாசத்தினின்றும் வாயுண்டாயிற்று’ என்று கூறப்பட்டிருக்கின்ற, சாந்தோக்கியத்தில் தேயு, அப்பு, பிருத்திவி இவ்வாயத்தின் மூலக்கொண்டப்பட்டிருப்பினும், ஆண்டு ஆகாச வாயுண்டாய் சேர்த்துக்கொள்ளல்வேண்டிய, தேஜஸ்பார்த்தத்தி லிருக்கும் பிரகத்தியா (தலகமயா)ன தர்மங்களைப்பார்க்கிலும் ஆகாசவாயு தார்த்தத்தின் பிரபலமாகையாலும், சாந்தோக்கியத்தி லும் வாயுண்டான சாந்திக்குணப் பிரதிஞ்ஞை—ஒன்றன் ஞானத்தினால் வாயுதின் ஞானமுண்டாமென்றுமேற்கோள் கூறி

பஞ்சிகரணக்கிரமம்.

134. ஆகாசத்தை யிரண்டு பாகமாகச்செய்து ஒருபாகத் தைத் தனிபாய்வைத்து மற்றொருபாகத்தை நான்காகப்பிரித்து வாயுவாதி நான்குபூதங்களின் அர்த்தநாம்சத்தில் இந்நான்கம் சமும் சேர்க்கப்பட்டன.

இங்ஙனமே, வாயுமுதலிய நான்குபூதங்களையும் இரண்டிரண்டு பாகமாகச்செய்து (அவற்றுள் ஒவ்வொன்றன் ஒவ்வொருபாகத்தையுந் தனித்தனியாய்வைத்து) மற்ற ஒவ்வொரு பாகத்தையும் நந்நான்காகச்செய்து அவை அந்தந்த அர்த்தநாம்சங்களோடு சேர்க்கப்பட்டன.

இங்ஙனம், ஒவ்வொரு பூதங்களின் அர்த்தநாம்சங்களும் மற்றையபூதங்களின் வேறு அரைப்பாகத்தின் நான்கின் ஒவ்வோரம்சங்களுஞ் சேர்ந்து பஞ்சிகர்த்தங்களாயின.

பிருதிக்முதலியவற்றிற் றத்தம் அம்சம் அதிகமாயிருக்கின்றமையின் இது பிருதிக், இது வாயு, இது ஜலம் என்னும் வியவகாரங்கள் நிகழ்கின்றன.

யிருப்பதாலும், அசேதனமான ஆகாசவாயுக்களிரண்டும் பிரம்மத்தினின்று முண்டாயினவென்று அவசியம் ஒப்புக்கொள்ள வேண்டுமாதலாலுமென்க. அவ்விடத்தில் (சாந்தோக்கியத்தில்) ஐத்துமே சேர்ந்திருப்பினும் அவற்றுள் முன்றை அனுவதித்திருப்பதால் திரிவிர்த்கரணம் பொருந்துகின்றது. திரிவிர்த்கரணத்தானிருக்கிறதென்று மதபேதங் கற்பிக்கின் வாக்கியபேதம் (சாந்தோக்கியத்திற்கும் தைத்திரியத்திற்கும் அர்த்தம் வெவ்வேறு) ஏற்படும். 'திரிவிர்த் ரூர்வத: உபதேசாத்' என்னும் பிரம்ம குத்திரமோ அனுவாதமாகையால் நியாயசித்தமான பஞ்சிகரணத்தைப் பாதிக்கமாட்டாது" என்று சித்தாந்தபிந்து கூறுவதற்கு.

அங்ஙனமே, பிரஹ்ம சூத்திரத்தின் இரண்டாவது அத்தியாயத்தினது சுற்றுச்சூத்திரம் “பிருதிவியாதிகளின் தந்த மயிசம் அதிகமாகவிருப்பதால் அப்பு, பிருதிவி முதல்ய வியவகாரங்கள்” என்று கூறுகின்றது.

135. மேற்கூறிய அபஞ்சிக்ருத பூதங்களினின்றும் உண்டான மனம் புத்தி இரண்டு, ஞானேந்திரியம் ஐந்து, தன்மேந்திரியம் ஐந்து, பிராணன் ஐந்து ஆகிய இந்தப் பதினேழும் லிங்கசரீரம்; மோக்ஷபரிபந்தமிருக்கின்றது; அது பரலோகயாத்திரைக்குச் சாதகமாயிருக்கின்றது.

“பஞ்சத்பிராணன், மனம், புத்தி, தசேந்திரியம் இவை அபஞ்சிக்ருத பூதங்களினின்றும் உண்டாயின; துண்ணுடம் பெனவும் போகசாதன மெனவும் சொல்லப்படும்.”

இங்ஙனம் பெரியோர்களாலும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

136. இப்பிலிங்கசரீரம், பரம் அபரமென இருவகைத்தாம். அவற்றுள் பரம் இரணியகருப்பாது லிங்கசரீரம்; அபரம் கம்மஜோது லிங்கசரீரம். இரணியகருப்பாது லிங்கசரீரம் மகதத்துவமென்றும், கம்மஜோது லிங்கசரீரம் அகங்காரமென்றும் சொல்லப்படுகின்றன.

137. இந்தப்பிரகாரம் தமோகுணத்துடன்கூடியும் பஞ்சிகரணம் பண்ணப்பட்டதுமான பூதங்களினின்றும் பூமி, அந்தரிஷம், சுவர்க்கம், மஹாலோகம், ஜனலோகம், தபோலோகம், சத்திலோகம் என்னும் மேலுலகம் ஏழு; அதல, விதல, சதல, தலாதல, ரசாதல, மகாதல, பாதலமென்னும் கீழுலகம் ஏழு ஆகப்பதினான்கு உலகங்களாகிய பிரஹ்மாண்டமும், சராயணம் (டைமீனின்னும் பிறப்பது) அண்டஜம் (முட்டைடைமீனின்னும் பிறப்பது) கவேதஜம் (வேர்வையினின்னும் பிறப்

பது) உற்பிஜம் (பூமியினின்றும் பிளந்துகொண்டுண்டாவது) என்னு மித்யாந்கு விதமான ஸ்தூலசரீரங்களுமுண்டாயின. அவற்றுள்,

1. சராயுஜமாவது—சராயுவினின்றும் முண்டாவது. அது மனித, பசுவாதி சரீரங்களாம்.

2. அண்டஜமாவது—அண்டத்தினின்றும் முண்டாவது. அது பறவை, பாம்புமுதலிய சரீரங்களாம்.

3. சுவேதஜமாவது—வேர்வையின்று முண்டாவது. அது பேன், மசக(கொசுது)முதலிய சரீரங்களாம்.

4. உற்பிஜமாவது—பூமியைப் பிளந்துகொண்டுண்டாவது. அது விருக்ஷாதிகளாம். விருக்ஷாதிகளும் பாவபலா துபவத்திற்குச் சாதகமாபிருக்கின்றமையின் அவைகளும் சரீரங்களே.

138. அவற்றுள், பரமேசுவரன் பஞ்சதன்மாத்திரையின் உற்பத்தியிலும் பதினேழு அவயவங்களுடன் கூடிய லிங்கசரீரத்தின் உற்பத்தியிலும் இரணிய கருப்பரது ஸ்தூல சரீரோற்பத்தியிலும் சாக்ஷாத் (நேரே) கர்த்தா; ஏனையபிரபஞ்சத்தி னுற்பத்தியில் இரணியகர்ப்பர் வாயிலாகக் கர்த்தா. (இதற்கு) “இந்த மூன்று தேவதைகளை (பிருதிவி, அப்பு, தேயுக்களை)ச் சிருஷ்டித்து இந்தச் ஜீவரூபமாக அவற்றுள் பிரவேசித்து விபாகரணம் பண்ணுகிறேன் (நாமரூபத்தைப் பிரிக்கின்றேன்)” என்னும் சுருதி ஆதாரமாம்.

139. இரணியகருப்பர் மும்முர்த்திகளினும் வேரூனவர்; சிருட்டியினரம்பத்திலுண்டான ஜீவர்.

இதற்கு “அவன் முதற் சரீரி; அவன் புருஷனென்று சொல்லப்படுகின்றான்; அவன் பூகங்களுக்கு ஆதிகர்த்தாவென்று சொல்லப்படுகின்றான்; அந்தப் பிரம்மா சிருஷ்டிக்கு முன்னிருந்தார்”

“சிருஷ்டிக்கு முன்னர் இரணியகருப்ப நிருந்தார்” என்றவற்றொடக்கத்துச் சூருதிகள் ஆகாரமாம், இங்ஙனம் பூதப் பொதிகவகனின் சிருஷ்டி நிருபிக்கப்பட்டது.

பிராயநிபாயம்.

140. இப்போது பிராயம் நிருபிக்கப்படுகின்றது.

பிராயமாவது சர்வப்பிரபஞ்சத்தின் பாசம். அது (பிராயம்) சித்தம், பிராகிருதம், அமித்தகம், ஆத்தியத்திகமென நால்வகைத்தாம். அஃதன்றன்,

I. நித்தியப்பிராயம்.

141. நித்தியப்பிராயம் சுழப்தி. அதிற் சகலகாரியங்களும் உபமடைகின்றன. நர்மாதர்மம், பூர்வசம்ஸ்காரம், ஆகிய இவை சுழப்திகாலத்திற் காரணவடிவமாக நிருக்கின்றன. இங்ஙனம் காரணவடிவமாக விருப்பதால் உறங்கியிழித்தவனுக்குச் சுகதுக்காதிகளின் அதுபவத்திற்குப் பொருந்தாமையிலை; ஸ்மரணத்திற்கும் பொருந்தாமையிலை, சுழப்தியில் அந்நக்காணத்திற்கு பாசம் அங்கீகரிக்குமிடத்து அதுன் அதீன(வச)மான பிராணதிகரிமைகட்கும் பொருந்தாமையிலை. உண்மையில் சுவாசாதிகள் இல்லாமற்போயினும் அவை காணப்படுதல் மற்றவர்களின் பிராந்தியமாம்; தூங்குகின்றவனது சரீரம் காணப்படுவதுபோலும்.

(ஆ.) இங்ஙனமாயின் சுழப்தியவத்தை யுடையவனுக்கும் மரித்தவனுக்கும் பேதமில்லாமற் போய்கிடும். 70.

142. (ச.) தூங்குகின்றவனுக்கோ சிங்கசரீரம் சம்ஸ்கார ரூபமாய் இத்தச் சரீரத்திலிருக்கின்றது; மரித்தவனுக்கோ லோகாந் தூத்திலிருக்கின்றது. இங்ஙனமிருவருக்கும் பேதமிருக்கின்றது.

அல்லது அந்தக்கரணத்திற்கு ஞானசத்தியென்றும் கிரியாசத்தியென்றும் இரண்டு சத்திகளுள். அவற்றுள் ஞானசத்தியுடன் கூடிய அந்தக்கரணத்திற்கு கஷாப்தியில் நாசமுண்டு. கிரியாசத்தியுடன் கூடிய அந்தக்கரணத்திற்கு நாசமில்லை. ஆகவே, பிராஞ்சிகளிருப்பதில் விரோதமில்லை.

இதற்கு “எப்பொழுது தூங்குகிறவன் ஒரு சொப்பனத்தை யுங் காணவில்லையோ, பிரானன் மாத்திரமிருக்கிறதோ, அப்பொழுது இந்தப்பிராணனில் வாசகந்திரியமானது சர்வநாமங்களுடன் லயத்தையடைகிறது.”

“ஓ! பிரியமுள்ளவனே! கஷாப்திகாலத்தில் ஜீவன் சத்து (பிரஹ்மத்து)டன் சேர்ந்துவிடுகிறான்” “தன்னையடைந்துவிடுகிறான்” என்றற்றொடக்கத்துச் சுருதிகள் பிரமாணம்களாம்.

II. பிராகிருதப்பிரளயம்.

1-43. பிராகிருதப்பிரளயமாவது காரியப்பிரஹ்ம நாசத்தால் சகல காரியங்களும் நாசமடைதல். எப்பொழுது பிரஹ்மசாக்ஷாத்காரத்தை யடைந்த காரியப்பிரஹ்மத்திற்கு (இரணிய கருட்டருக்கு) பிரம்மாண்ட அதிகாரமாகிய பிராரத்த கர்மம் முடிந்தபிறகு விதேகவைவல்லியமாகிய பரமமுத்தியுண்டாகின்மதோ அப்பொழுது அந்த லோகத்தில் வசிக்கின்றவர்களுக்கும் பிரஹ்மசாக்ஷாத்காரம் உண்டாவதால் அவர்களும் பிரம்மாவுடன் விதேக வைவல்லியத்துத யடைகிறார்கள்.

இதற்குப் “பிரம்மாவுடன் அந்த லோகவாசிகளியாவரும் அவருக்கு அதிகாரம் முடியுங்காலத்து ஞானிகளாய்ப் பரமபதத்தை யடைகிறார்கள்” என்னுஞ் சுருதி பிரமாணமாம்.

144. இங்ஙனம் சுவர்க்கலோகவாசிகளுடன் இரணியகருப்பர் மோகமடையுட்போது இவரால் ஆளப்பட்ட பிரமாண்டத்துளிருக்குஞ் சகலலோகங்கள், அவற்றுளிருக்கும் ஸ்தலராதிகள், பெருதிகங்கள், பூதங்கள் ஆகியவற்றிற்குப் பிரதிருதியான மாயையிடத்து ஸயமேயன்றிப் பிரஹ்மத்தினிடத்தன்று. பாதுமாகப நாசத்தான் பிரஹ்மத்தினிடத்திருக்கிறது. ஆகையால் இந்த ஸயம் பிராகிருதமென்று சொல்லப்படுகிறது.

iii. நைமித்திகப்பிரளயம்.

145. நைமித்திகப்பிரளயமாவது காரியப்பிரஹ்மத்தின் பகல் முடிந்த சமயத்தில் மூன்று லோகங்களுக்கு மாத்திரம் நாசமுண்டாதல்.

பிரம்மாவுக்குப் பகற்காலம் ஆயிரம் சதுர்புகம். இதற்கு “ஆயிரம் சதுர்புகம் பிரம்மாவுக்குத் தினமென்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது” என்னுமிவ்வுசனம் பிரமாணமாம்; பிரளயகாலம் பகற்காலத்திற்குச் சமானமாயிருக்கிறது. இராக்காலம் பகற்காலத்திற்குச் சமானமாயிருப்பதால், “பிரம்மாவுக்கு இரண்டு பரார்த்தம் [இரண்டு ஐம்பது கொண்டது (பாதி-50 வயசு)] முடிந்த பிறகு (க) இவ்வேழு பிராகிருதிகளும் சுற்பாந்தரத்தில் ஸயத்தையடைந்துவிடுகின்றன. இதுதான் பிராகிருதப் பிரளயமென்று சொல்லப்படுகிறது” என்னுமிவ்வுசனம் பிராகிருதப்பிரளயத்தில் பிரமாணமாம்.

(க்) மகாபுத்தரம், அகங்காரத்தத்துவம், தன்மாத்திரா பஞ்சகமென்றோரூட்க் சந்தப்பிராகிருதிகளென்று சொல்லப்படும்.

குட்சம பூதங்கள் ஐத்தும் தன்மாத்திரா பஞ்சகங்களாம்.

“எந்தப் பிரளயத்திற் பிரஹ்மாவானவர் சகலஜகந்தையும் சுவாதீனப்படுத்திக்கொண்டு ஆதிசேடன்மேற் பள்ளிகொண்டிருக்கிறாரோ” என்னும் வசனம் நைமித்திகப் பிரளயத்திற் பிரமாணமாம்.

IV. ஆத்தீயந்திகப்பிரளயம்.

146. நான்காவது பிரளயமோ பிரஹ்ம சாக்ஷாத்காரத்தினாலுண்டாகுஞ் சர்வமோக்ஷம். அந்த மோக்ஷம் * ஏகஜீவ வாதத்தி லோரேமுறையுண்டாகின்றது; நான்காவதுவாதத்திலோ கிரமமாக வுண்டாகின்றது. இதற்கு “எல்லாரும் ஒன்றாகின்றார்கள்” என்னுஞ்சுருதி பிரமாணமாம்.

* “வெளிபடா மையினிற் குந்தி சுதனெனக் கன்ன வேந்தனிழிபடு ராதை மைந்த நெனத்துய ருற்ற வாங்கு மிளிர்சிதா நந்த ரூப மெய்க்கனப் பிரஹ்மந் தானே யெளிபதோர் ஜீவ பாவ மெய்திய தென்பர் மேலோர்.

எப்போதும் அசங்கமும் நித்தியமுக்தமுமாகிய சிதாநந்தப் பிரஹ்மத்தில் கற்பித அவித்தை முதலியவற்றின் சம்பந்தத்தால் பிரதிபிம்பிக்குந் தன்மையும் அவச்சின்னத்தன்மையும் சம்பவியா. என்னும் கானற்சலத்தால் நிரப்பப்பட்டதும், மலடிமைந்தனாகிய குலாலனால் முயற்கோடாகிய தண்டத்தினால் ஆக்கப்பட்டதுமாயுள்ள கடத்தின் சம்பந்தத்தால் ஆகாயத்தில் பிரதிபிம்பிக்குந் தன்மை அல்லது அவச்சின்னத்தன்மை உண்டாகின்றதில்லை. ஆனால் ஆகாயத்தின் சமான சத்தையுடைய ஜலம் நிரம்பியகடம் தடாகமுதலியவற்றின் சம்பந்தத்தினாலேயே ஆகாயத்தில் பிரதிபிம்பிக்குந் தன்மையும் அவச்சின்னத்தன்மையும் உண்டாகின்றன. அவித்தையும் அதன் காரியமும் பிரஹ்மசேதனத்தின் சமானசத்தை யுடையன உண்ட; ஆனால் சுவயமே சத்தானுன்யமா யிருக்கின்றன. பிரஹ்மத்தின் சத்தையினால்

சத்தபுடையன அலித்தை முதலியனவாம். ஆதலால் முயற்கோடு முயலியவற்றைப்போல, அந்நியத்தம் இல்லாதனவாகிய அலித்தை முதலியவற்றோடு சேதனத்தின் சம்பந்தத்தைக் கூறுதலே சம்பவியாத. சம்பந்தமின்றியபோது பிரதிபிம்பிக்குத்தன்மை முதலியனவோ அந்நியத்தம் தராமல். ஆதலால் எப்போதும் ஏகாசம் பிரம்மமாம். அதனிடத்து அடச்சின்வத் தன்மை அல்லது பிரதிபிம்பத் தன்மைமைய ஜீவத்தன்மை சம்பவிக்கின்றதில்லை. ஆனால் கற்பித அஞ்ஞானத்தின் கற்பித சம்பந்தத்தால் பிரம்மத்தில் உண்டாகாமலே ஜீவத்தன்மைதோற்றுகின்றது. எங்கனம் அதிகாரியாகிய குந்திபுத்திர விடத்து ராஜபுத்திரத்தன்மையின் பிரதிபிரம் (மயக்க) வடிவமாகிய உண்டாகித் தோ, அங்கனமே பிரதிபிம்ப முதலிய விகார மின்றியே பிரம்மத்தில் ஜீவத்தன்மைப் பிரம் (மயக்க)ம் உண்டாகின்றது; பிரதிபிம்பமட அல்லது அடச்சேதவடிவ ஜீவத்தன்மையின் அடைவு உண்டாகித்தன்மை. தனது அலித்தையினால் ஜீவத்தன்மையை அடைந்த பிரம்மமே பிரபஞ்சத்தைக் கற்பிப்பதாயிருத்தலின் சர்வஞ்ஞத்தன்மைமுதலிய தீர்மானங்களோடு கூடிய ஈசுவரனும் இந்தப்பணத்தில் ஜீவ கற்பித்தனம். எவ்வளம் சொப்பனகற்பித இராஜாவின் சேவையினால் சொப்பனத்தில் பலப்பிராப்தி உண்டாகின்றதோ, அங்கனமே சொப்பன கற்பித ஈசுவர பஞ்சத்தினால் பலப்பிராப்தியும் சம்பவிக்கின்றது. இவ்வாறு அந்நி அலித்தையின்பலியால் தனது பிரம்மத்தன்மையின் ஆவரணத்தால் ஜீவத்தன்மைப் பிரம்மம் உண்டாகின்றது. தத்துவமே முதலிய வாகிய ஜீவிய சாக்ஷாத்காரத்தால் ஜீவத்தன்மைப் பிரம்மத்தின் கிளித்தி உண்டாகின்றது. பிரமகாலத்திலும் ஜீவத்தன்மை மின்மை. ஆனால் நித்தியமுக்த சிதாந்த சொருபப் பிரம்மமே உளதெனும் பகல்தினையே பாஷ்யகார வார்த்திகாரர்கள் பிருகதாரணியின் வியாக்கியானத்தில் கர்ணனது திருஷ்டாந்தத்தால் கூறிவிடுக்கின்றனர். குந்தி புத்திரனாகிய கர்ணனுக்கு ஈனசாதியின் சர்வத்தன்மை இத்தத்தன்மைப் பிரம்மம் உண்டாயிற்று. அநேகவித தீர்மானத்தால் உண்டாகிய துக்கத்தை அனுபவிக்கின்றவனுய்ந்தானு

கச்சித்தித்துள்ள சூந்திபுத்திரத் தன்மை நிமித்தத்தாலுள்ள மேன்மையி லின்தும் நழுவினவானான்.

ஒருநாள் ஏகாந்தத்தில் சூரியபகவானுவர் 'நீ ராதாபுத்திரன் ல்லன், எனது சம்பந்தத்தால் சூந்தியின் உதாரத்தினின்றும் உண்டா னாய்' என்று கூறினார். இத்தன்மைய சூரியனது வாக்கியத்தினால் தன் னன்னிடத்திருந்த ஈனஜாதியின் மயக்கத்தைவிட்டு இயல்பாய்ச்சித்தித் துள்ள சூந்திபுத்திரத்தன்மை நிமித்தத்தாலுள்ள மேன்மையை அதிற் தான். அங்ஙனமே சிதாந்தப் பிரம்மமும் அநாதி அவித்தையின் சம் பந்தத்தால் ஜீவத்தன்மைப் பிரமத்தை அடைந்ததாய், சுயமாகச் சித் தித்துள்ள பிரம்மபாவத்தை மறந்து அநேகவித துக்கத்தை அநுப விக்கின்றது.

ஒரு காலத்துத் தனது அஞ்ஞானத்தினால் கற்பித சொப்பன கற்பித ஆசாரியருக்குச் சமானமான ஆசாரியர் வாயிலாக மகாவாக் கிய சிவனனத்தால் தன்னைக் கோசரிக்கும் வித்தையினால் அவித்தை யின் நிவிருத்தி உண்டாக, நித்திய பரமாநந்தத்தைச் சொருப சைத் தன்னியமாக அநுபவம் செய்கின்றான். இவ்வாறு பிருகதாரணியத்தின் வியாக்கியானத்தில் பாஷிபகாரர் வார்த்திககாரர் எழுதியிருக்கின்ற னர். எங்ஙனம் ஜீவனது அவித்தியா கற்பித ஆசாரியர் வேதஉபதேசத் திற் கேதுவாவரோ, அங்ஙனமே ஈசுவரனும் சொப்பன கற்பித இரா ஜாவைப்போல ஜீவகற்பிதரோயாய்ப் பஜனத்தினால் பலத்திற்கேதுவா கின்றார்; இம்மதத்தில் ஏகஜீவவாத முளது. ஆதலால் ஏகஜீவகற் பித ஈசுவரனும் ஏகமேயாவார். நானா (பல) ஈசுவரரது அடைவில்லை. சுதர், வாமதேவர் முதலியோரது முத்தியைப் பிரதிபாதிக்கும் சாஸ் திரத்தினாலும் சொப்பன கற்பித நானா புருஷர்களைப்போல ஜீவா பாசர்களும் நானாவாகச் சித்திக்கின்றனர். நானா ஜீவவாதம் சித்திக் கிறதில்லை. எங்ஙனம்? சொப்பனத்தில் ஒரு திருந்தாவிற்கு நானா புருஷர்கள் தோற்றுகின்றார்கள். அவர்களுள் ஒருவன் பெரிய காட் டில் தப்பு வழியிற் செல்பவனாய்ப் புலி முத்தியவற்றுவன்டாகிய

தக்கத்தை அறியவேண்டுமென்று; ஒருவன் இராஜமார்க்கத்திற் செல்வதுகென்றவும்தான் தனது நகரத்தை யடைகின்றான். ஆண்டு உனத்திற் தரிசுதலும், னனது நகரத்தை அடைதலும் சொப்பன திருஷ்டாவதி கில்லை. ஆனால் ஆபாச புருஷர்களுக்கு உண்டாகின்றது. அங்ஙனமே அபித்தையோடு கூடிய பிரம்ம ஷட்வ ஜீவனுக்குப் பந்தமோக்ஷத் தின் அடைபட்டது. ஆனால் ஆடாசவடிவ ஜீவர்களுக்குப் பந்தமோக்ஷம் தோன்றுகின்றன.

இப்பொழுத்தில் யாருடைய ஞானத்தினால் அவித்தையின் நிவி ர்த்தி ஷட்வ மோக்ஷமுண்டாகும் என்று வினவின, அதற்கு உனது ஞானத்தினால் உண்டாகுமென்பது உத்தரமாம். அல்லது ஒருவரு டைய ஞானத்தினாலும் மோக்ஷமுண்டாகிறதில்லை யென்பது உத்தர மாம். ஏனெனின், இந்த மருத்தில் பந்தத்தின் அத்தியந்த அசத்துக் தன்மை சூத்தாவிலிருக்கின்றது. நித்திய முக்தமாயி ஆத்மாவிற்கு மோக்ஷமுண்டாகும், அல்லது உண்டாயிருக்கின்றது என்று கூறுதல் சம்பவியாத. இவ்விப்பிராயத்தால் மோக்ஷத்தைப் பிரதிபாதிக்கும் வாக்கியங்களை அர்த்தவாத மென்பார். பந்தமிருக்கின்றது; இந் தைபவரை ஒருவரும் முக்தராகவில்லை; மேல் புருஷார்த்தத்தால் மோக்ஷமுண்டாகும் என்றும் அபிப்பிராயத்தால் வாமதேவர் முதலி யோர்களுது முத்தியைப் பிரதிபாதிக்கும் வாக்கியங்களை அர்த்தவாத மென்று சொல்லவில்லை. ஏனெனின், பந்தமிருக்க வாமதேவாதிக ளுக்கு மோக்ஷம் உண்டாகாதிருக்குமாயின், மேலும் மோக்ஷத்தை விரும்பதல் பயனின்றியதாமென்றும் புத்தியினால் சிரவணத்தில் பிர விருத்தியின் அபாவிமே புண்டாகும். ஆதலால் ஆத்மாவில் பந்தத் தின் அத்தியந்த அசத்தாவமிருக்கின்றது; நித்திய முக்தப் பிரம்ம ஷட்வம் ஆத்மாவாம்; அதற்கு மோக்ஷம் சம்பவியாதென்பது உத்தம பூயிஷ்ஸேறிய வித்துவானது நிச்சயமாம் " என்று விருத்திப்பிரபாக ரத்திற் கூறியிருப்பதிக் கறியத்தக்கதாம். இது சித்தாந்த முக்தாவலி காரர் முதலியோரது மதமாம்.

இவற்றுள், முதல் மூன்றும் கர்மவொழியின் நிமித்தமாக வுண்டாகின்றன. நான்காவதாய ஆத்தியந்திகமோ ஞானோதயத்தினால் அஞ்ஞானத்துடன் அதன் காரியமும் லயமாவதாம். இதுவே மற்றவற்றிற்கும் இதற்குமுள்ள விசேஷம்.

இங்ஙனம் நால்வகைத்தாய பிரளயம் நிருபிக்கப்பட்டது. இனி அவற்றின் கிரமம் நிருபிக்கப்படுகின்றது.

பிரளயக்கிரமம்.

147. பூத பௌதிகங்களின் லயம் காரணலபத்தை அநுசரித்ததன்று. காரணம் லயத்தையடையுஞ் சமயத்தில் காரியங்களுக்கு வேறு ஆசிரயமின்மையின் அவற்றிற்கு இருப்புப் பொருந்தாமற்போய்விடும். ஆனால் சிருஷ்டிக்கிரமத்திற்கு விபரீதக் கிரமமாகப் பூதபௌதிகங்களின் லயமாம். அந்தந்தக்காரியம் நாசமடைவதில் அதையதை யுண்டிபண்ணக்கூடிய அதிர்ஷ்ட நாசமேகாரணமாகையால் உபாதானநாசம் காரணமன்று. இல்லாவிடின், நியாயமதத்தில் மகாப்பிரளயத்தில் பிருதவிப்பரமாணுவிவள்ள ரூப ரசாதிகளுக்கும் நாசமேற்படமாட்டாது. ஆகவே பிருதவிக்கு அப்புவிலும், அப்புவிற்குத் தேயுவிலும், தேயுவிற்கு வாயுவிலும், வாயுவிற்கு ஆகாசத்திலும், ஆகாசத்திற்கு ஜீவ அகங்காரத்திலும், ஜீவ அகங்காரத்திற்கு இரணிய கர்ப்ப அகங்காரத்திலும், இரண்ணிய கர்ப்ப அகங்காரத்திற்கு அவித்தையிலும் லயமாம். லயத்தின் கிரமம் இதுவாம்.

“தேவரிஷியே! பிருதவி அப்புவிலும், அப்பு தேயுவிலும், தேயு வாயுவிலும், வாயு ஆகாசத்திலும், ஆகாசம் அவ்யக்தத்தி(மாயையி)லும், அவ்யக்தம் நிஷ்களமான புருஷனிடத்தி

லும் ஸமடைகின்றன” என்று விஷ்ணுபுராணத்திற் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இப்படிப்பட்ட பிரளயகாரணத்தன்மை தப்பதார்த்தமாகிய பிரஹ்மத்திற்குத் தடத்தலசூனமாம்.

(ஆ.) வேதாந்தங்கள் பிரஹ்மத்தை ஜகத்காரணமென்று கூறின் பிரஹ்மம் சப்பிரபஞ்சமாய்விடும் (பிரபஞ்சத்தோடு கூடினதாய்விடும்). இல்லாவிடின் (பிரபஞ்சமில்லை பிரஹ்ம இருக்கின்றது என்னும் பகஷத்தில்) சிருஷ்டியைக்கூறும் வாக்கியங்களுக்கு அப்பிராமாணியம் கேட்கும்.? 71.

148. (ச.) சிருஷ்டியைக்கூறும் வாக்கியங்களுக்குச் சிருஷ்டியிற் கருத்தில்லை. ஆனால், அந்விதியமான பிரஹ்மத்தினிடத்திலேயே கருத்தாம்.

அந்விதியமான பிரஹ்மத்தை அறிவதில் எங்ஙனம் சிருஷ்டியின் உபயோகமாம்.?

சிருஷ்டியைக்கூறுது பிரபஞ்சத்தின் நிஷேதம் பிரஹ்மத்தினிடத்தில் பிரதிபாதிக்கப்படுதின் அப்போது பிரஹ்மத்தினிடத்தில் நிஷேதிக்கப்பட்ட பிரபஞ்சமானது, வாயுவினிடத்தில் நிஷேதிக்கப்பட்ட ரூபம்போல், பிரஹ்மத்தின் கணிராது பேறிடத்திருக்கிறதோ வென்னும் சங்கைதோன்றும்; சத்தேகமின்றிப் பிரஹ்மம் அந்விதியமென்று பிரதிபாதித்ததாகமரப்பட்டது. ஆகையால், சிருஷ்டியைக்கூறும்வாக்கியத்தினால் பிரபஞ்சம் பிரஹ்மத்தினின்றும் உண்டானதென்னும் ஞான இருப்போது உபாநாமமன்றிக் காரியம் மற்றோரிடத்திருக்குமென்பதற்கானகை மிகிர்த்தியாகின்றமையின் “வேதிவேதி” என்பதொடக்கத்து வாக்கியத்தினால் பிரஹ்மத்தினிடத்

திலும் அந்தப்பிரபஞ்சம் இல்லையென்று பிரதிபாதிக்கும்போது பிரபஞ்சம் துச்சமெ(அசத்தெ)ன்று தெரிகின்றது. அப்பொழுது அகிலப்பிரபஞ்சப் பிராந்தியற்ற அகண்ட சச்சிதானந்த ரூபமான பிரஹ்மம் ஒன்றைச் சித்திக்கிறது. ஆகையால் பரம்பரையாய்ச் சிநுஷ்டி வாக்கியங்களுக்கும் அத்விதியமான பிரஹ்மத்தினிடத்திலேயே தாற்பரியமாம்.

149. உபாசனாப்பிரகாரணத்திற் படிக்கப்பட்ட சகுணப்பிரஹ்மவாக்கியங்கட்கும் உபாசனாவிதியினால் அபேக்ஷிக்கப்பட்ட குணங்களின் ஆரோபத்தில் மாத்திரம் கருத்தேயன்றிக்குணத்திற் கருத்தில்லை.

நிர்க்குணப்பிரஹ்மப் பிரகாரணத்திற் படிக்கப்பட்ட சகுணவாக்கியங்களோ நிஷேத (அபாவ) வாக்கியத்தினால் அபேக்ஷிக்கப்பட்ட நிஷேத்தியத்தை (பிரதியோகியை)ச் சம்பாதித்துக் கொடுப்பதிலுபயோகப்படுகின்றன. ஆகையால், ஒருவாக்கியமும் அத்விதியமான பிரஹ்மத்தைப் பிரதிபாதிப்பதில் விரோதமாகமாட்டாது.

இங்ஙனம் சொரூபலக்ஷணம், தடத்தலக்ஷணமென்னு மிவைகளாற் குறிப்பிடப்பட்டதும், தத்பதத்தின் வாச்சியமுமான ஈசுவரசைதன்னியம் மாயையிற் பிரதிபிம்பித்ததென்பர் சிலர். அவர்களின் கருத்து வருமாறு :—

பிரதிபிம்பவாதம்.

150. ஜீவேசுரர்களுக்குச் சாதாரணமான சைதன்னிய மாத்திரம் பிம்பம். அந்தப் பிம்பசைதன்னியமே அவித்தியா வடிவ மாயையில் பிரதிபிம்பித்திருக்கின்றது. அதுவே ஈசுர சைதன்

னியம். அந்தக்கரணங்களில் பிரதிபிம்பித்தது ஜீவ சைதன்யம். இதற்கு “காரியத்தை (அந்தக்கரணத்தை) உபாதி யாகவுடையவன் ஜீவன்; காரணத்தை (மாயையை) யுபாதி யாகவுடையவன் ஈசரன்” என்னுஞ் சுருதி ஆதாரமாம்.

இந்த மதத்தில் சலாசயத்தில் (தடாகத்தில்) பிரதிபிம் பித்த சூரியனுக்கும் கடஜலத்திற் பிரதிபிம்பித்த சூரியனுக்கு முள்ள பேதம்போல் ஜீவேசுரர்களுக்குத் தம்முள் பேதமாம்.

151. அவித்தியாருபமான உபாதியிப்பகமாகையால் அதனை உபாதிபாகவுடைய ஈசரனுக்கு விப்பாகத்தன்மையுண்டு.

அந்தக்கரணம் பரிச்சின்ன (கண்ட)மாகையால் அதனை யுபாதிபாகவுடைய ஜீவன் பரிச்சின்னன். அவித்தையினு லுண்டான தோஷங்கள் ஜீவனிடத்தில் வருவதுபோல் ஈசர னிடத்திலும் அவை வருகின்றன. உபாதிகள் பிரதிபிம்ப பக்ஷ பாதிகள் (உபாதிகள் தம்மிடத்துள்ள தோஷங்களைப் பிரதி பிம்பங்களிற் றேற்றுவிக்குமே யன்றிப் பிம்பங்களிற் றேற்று விக்கமாட்டா). ஆகையால், இம்மதம் சுவாசிரய (நல)முள்ள தன்று.

ஈசரசைதன்யம் பிப்பமென்பு சிலா. அல்களுடைய கருத்து வருமாறு :—

பிப்பவாதம்.

152. ஒரே சைதன்யியம் பிப்பமான ஈசரனாகவும், பிரதிபிம்பமான ஜீவனாகவுமிருக்கின்றது. இந்தப் பிப்பப் பிரதி பிப்ப கற்பனைத்த உபாதி சகஜீவவாதத்தில் அவித்தையாய்; அனேக ஜீவவாதத்தில் அந்தக்கரணங்களையாய்; அவித்தை அந்தக்கரணங்கள்

என்னும் உபாதிபேதத்தால் ஜீவேகரபேதமுண்டாயிற்று. உபாதி யினாலேற்பட்ட தோஷங்கள் பிரதிபிம்பமான ஜீவனிடத்திலே யே இருக்கின்றனவன்றிப் பிம்பமான ஈகரனிடத்திலே ; ஏனெனின், உபாதிகள் பிரதிபிம்ப பகூபாதிகளாகையால். இந்த மதத்திலும் ஆகாசத்திலிருக்கிற சூரியனுக்கும் ஜலத் திற் பிரதிபிம்பித்த சூரியனுக்குமுள்ள பேதம்போல் ஜீவேக ரர்களுக்குத் தம்முள் பேதமிருக்கின்றது.

(ஆ.) கீவாஸ்தமுகம் (கண்டத்தின் மேலுள்ளமுகம்) கண்ணடியிலிராததுபோல் பிம்பசைதன்னியமாகிய ஈகரவரன் ஜீவனிடத்திலே. ஆகையால் அவனுக்குச் சர்வாந்திரியா மித்துவம் வாராமற்போய்விடும் ? 72.

153. (ச.) ஜலாதிகளிற் பிரதிபிம்பித்துள்ள மேகநட்சத்தி ரங்களோடு கூடிய ஆகாயத்திற் பிம்பமாகிய மாகாகாசமும் இருப்பதாகக் கண்டிருப்பதால் பரிச்சின்னமான பிம்பம் பரிச் சின்னமான பிரதிபிம்பதேசத்திற் சம்பந்திக்கா விட்டாலும் அபரிச்சின்ன பிம்பமாகிய பிரஹ்மம் பரிச்சின்னவடிவ ஜிவப் பிரதிபிம்பதேசத்தில் சம்பந்திப்பதில் யாதொரு விரோதமு மில்லை.

(ஆ.) ரூபமற்ற பிரஹ்மத்திற்குப் பிரதிபிம்பம் சம்ப விக்கமாட்டாது ; ரூபத்தோடுகூடிய பதார்த்தமே பிரதிபிம் பிக்கக்கண்டிருப்பதால். 73.

154. (ச.) (அது கூடாது) ரூபமற்ற ரூபத்திற்கும் பிரதிபிம் பம் காணப்பட்டிருக்கின்றமையின்.

(ஆ.) ரூபமற்ற திரவியம் பிரதிபிம்பிக்கமாட்டா தென்பது சியமம். ரூபமோ திரவியமன்று. ஆகையால் அது (ரூபம்) பிரதிபிம்பிப்பதில் விரோதமில்லை. பிரஹ்மமோ திரவியம். அது பிரதிபிம்பிப்பதில் ரூபம் ஆவசியகமாம். 74.

155. (ச.) ஆத்மா திரவியமன்றென்பது முன்னரே சொல்லப் பட்டிருக்கிறது. “ஒன்றாகவும் அனேகமாகவும் ஜலத்திற் பிரதிபிம்பித்த சந்திரன்போல் காணப்படுகிறான்” “எப்படி சூர்யன் ஜலாதிகளில் அனேகமாகக் காணப்படுகிறானோ அப்படியே ஆத்மாவும்” என்றற்றொடக்கத்து வாக்கியங்களால் பிரஹ்மம்-பிரதிபிம்பிக்க மாட்டாதென்னும் அதுமானம் பாதிக்கப்படுகின்றது. இங்ஙனம் தற்பதார்த்தம் நிரூபிக்கப்பட்டது.

இனித் துவம்பதார்த்தம் நிரூபிக்கப்படுகிறது.

துவம்பதார்த்த நிரூபணம்.

156. எகஜீவவாதத்தில் அவித்தியாப் பிரதிபிம்பன் ஜீவன். அனேக ஜீவவாதத்தில் அநதக்ரணப் பிரதிபிம்பன் ஜீவன். அவன் ஜாக்ராம், சொப்பனம், சுழுப்தியென்னும் மூன்றவஸ்தையோடு கூடினவன்.

ஜாக்ராவஸ்தை.

157. அவற்றுள், ஜாக்ராவஸ்தை இந்திரிய ஜன்னியஞானந்தோடு கூடியது. மந்தைய அவஸ்தைகளில் இந்திரியமின்மையின் அதிசியாப்தியின்றும். இந்திரியஜன்னிய ஞானமோ அநதக்ரண வித்தியாம். சொரூப ஞானமோ அனுத்யாம்.

158. அந்த அநதக்ரணவித்தி ஆவரண நிவிர்த்தியின் பொருட் கொண்டுகின்றதென்பது சிலர் மதம். அங்ஙனமன்றோ, அவித்

தியா உபகிதசேதனம் ஜீவனென்று சொல்லுமிடத்துக் கடாதி
கூடாதிக்கும் அதிஷ்டானமான சைதன்னியம் ஜீவனாகையால்,
ஜீவனுக்கு எப்போதும் கடாதிகளின் தோற்றம் நேரிடும். அப்
படி நேரிடும்போது கடாதியவச்சின்ன சைதன்னியத்தை
மறைக்கும் அஞ்ஞானத்தை மூலாவித்தையின் அதீன(வச)மாக
வும், அவஸ்தையென்னும் பதத்தால் கூறத்தகுந்ததாகவும் ஒப்
புக்கொள்ளல்வேண்டும். இங்ஙனமொப்புக்கொள்ளின், கடாதி
ளுக்கு எப்போதும் தோற்றம் நேரிடாது; (ஏனெனின்) ஆவ
ரணமற்ற சைதன்னியத்தினசம்பந்தமே பானத்திற்கு (தோற்
றத்திற்கு)க்காரணம். அந்த ஆவரணம்எப்பொழுதுமிருந்தால்
ஒருகாலும் கடாதிகளின் தோற்றமுண்டாகாது. ஆதலால்
ஆவரணத்திற்கு நிவிர்த்தி (நாசம்)சொல்லல்வேண்டும். அந்த
நிவிர்த்தியை (நாசத்தை) உண்டு பண்ணக்கூடியது சைதன்
னிய மாத்திரமன்று. ஆவரணத்தைப் பிரசாசம் பண்ணுகிற
சைதன்னியம் அதனை நிவிர்த்திக்க மாட்டாது. விர்த்தியுபகித
சைதன்னியமும் ஆவரணத்தை நிவிர்த்திக்கமாட்டாது; (ஏனெ
னின்) பரோக்ஷஸ்தலத்திலும் ஆவரண நிவிர்த்தி நேரிடும்.
ஆகையால் பரோக்ஷவிர்த்தியினும் வேறான அபரோக்ஷவிர்
த்தியாவது அபரோக்ஷவிர்த்தி உபகித சைதன்னியமா
வது ஆவரணத்தை நிவிர்த்திக்கின்றது. ஆகையால் ஆவ
ரண நிவிர்த்தியின்பொருட்டு விர்த்தியுண்டாகிறதென்றுசொல்
லப்படுகிறது. இது சிலருடைய மதம்.

159. சம்பந்தத்தின் பொருட்டு விர்த்தியுண்டாகின்றதென்பது
சிலர் மதம். இந்த மதத்தில் ஜீவன் அவித்தியோபாதிகள்;

அபரிச்சின்ன(அகண்ட)ன். அவன் கடமுதலிய தேசங்களிலிருந்தாலுங்கடமுதலிய ஆகாரமான அபரோகூதவிர்த்தியிராதகாலத்தில் கடாதிகளைப்பிரகாசம்பண்ணுகிறதில்லை; கடாதிகளுடன் அவனுக்குச் சம்பந்தமிராமையின். கடாகாரமான விர்த்தியுண்டாகுங் காலத்திலோ பிரகாசம் பண்ணுகிறான்; அப்போது சம்பந்த மிருக்கின்றமையின்.

(ஆ.) அவித்தியோபாதிதான ஜீவன் அபரிச்சின்னன். சுயமாகவே சகலவஸ்துக்களோடுஞ் சம்பந்தப்பட்டவன்; அவனுக்கு விர்த்தியுண்டாகாத காலத்திற் சம்பந்தமில்லையென்று கூறுவதசங்கதம். ஆனால், அவன் வாஸ்தவத்தில் அசங்கனென்னுந்திருஷ்டியினால் அவனுக்குச் சம்பந்தமின்றென்று கூறுமிடத்து விர்த்தியுண்டானபிறகும் சம்பந்தம்வராமபோய்விடும். 75.

160. (ச.) விர்த்தியின்றிய காலத்தில் ஜீவனுக்குக்கடாதிகளுடன் சம்பந்தமே யில்லைமென்று நாம் சொல்லவில்லை. மற்றென்னெனின், கடாதிகளின் தோற்றத்திற்குச் சம்பந்த விசேஷத்தைக் காரணமாகச் சொல்லுகின்றோம்.

161. அந்தச் சம்பந்தவிசேஷம் ஜீவசைதன்னியத்திற்கு விஷயத்தைப் பிரகாசிப்பிக்குந்தன்மையாம். அஃ நொருசமய முண்டாகின்றது (எப்போதுமிருப்பதில்லை); அந்தந்த ஆகாரவிர்த்தியினாலேற்படுகிறது. அங்ஙனமன்றோ, தேஜோ திரயிபமான அந்தக்கரணம் சொச்சமாயிருக்கின்றமையின் சுயமாகவே ஜீவசைதன்னியத்தைப் பிரகாசிப்பிக்குஞ் சாமர்த்தியமுடையது. கடாதிகளோ அங்ஙனமன்று; சொச்சமாயிராமையின். ஆனால் (கடம்) தன்னுடைய ஆகாரமான விர்த்தி

யின் சம்பந்தகாலத்தில் விர்த்தியினால் நிவிர்த்தியடைந்த ஜட பாவத்தோடு கூடியிருப்பதாலும், விர்த்தியினலுண்டு பண்ணப்பட்ட சைன்னியத்தைப் பிரகாசிப்பிக்குஞ் சாமர்த்தியத்துடன் கூடியிருப்பதாலும் விர்த்தியுண்டான பின்னர்ச் சைதன்னியத்தைப் பிரகாசிப்பிக்கின்றது.

“அந்தக்கரணம் தன்னிடத்தில் சைன்னியத்தைப் பிரகாசிப்பிக்குந் தன்மையையுண்டிபண்ணுவதுபோல் தன்னுடன் சம்பந்தப்பட்ட கடாதிகளிடத்துஞ் சைதன்னியத்தைப் பிரகாசிப்பிக்கும் யோக்கியதையை யுண்டிபண்ணுகின்றது” என்று விவரணத்திற் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

162. சொச்சமல்லாத திரவியம் சொச்சமான திரவியத்தோடு சம்பந்தப்பட்ட காலத்திற் பிரதிபிம்பத்தைக் கிரகிக்குந்தன்மை காணப்பட்டிருக்கின்றது. எங்ஙனம். சுவர் முதலியவைகள் ஜலமுதலியவற்றுடன் சம்பந்தப்பட்ட காலத்தில் முகாதிகளின் பிரதிபிம்பங்களைக் கிரகிக்கின்றன. கடாதிகளுக்குச் சைதன்னியத்தைப் பிரகாசிப்பிக்குந்தன்மையும்—தத்(சைதன்னிய)பிரதிபிம்பத்தைக்கிரகிக்குந்தன்மையாம். சைதன்னியத்தின் பிரகாசமும்—கடத்தில் பிரதிபிம்பிப்பதே. இப்படிப்பட்ட அபிவிருச்சகத்தன்மை (பிரகாசிப்பிக்குந்தன்மை) சித்திக்கும் பொருட்டே பிரதியக்ஷஸ்தலத்தில் விர்த்திவெளியிற் செல்வதாக ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது. பரோக்ஷஸ்தலத்திலோ வன்னியாதிகட்கு விர்த்திசம்பந்தமிராமையின் சைதன்னியத்தைப் பிரகாசிப்பிக்குந்தன்மையின்று. ஆகையால், வன்னியாதிகள் பிரதியக்ஷமாகமாட்டா. இந்த

மதத்திலும் விஷயங்கட்கு அபரோகூத்தன்மை—சைதன்னியத்தைப் பிரகாசிப்பிக்குத்தன்மையாம். ஜீவன் அபரிச்சின்னனாயிருந்தாலும் விருத்திசம்பந்தார்த்தமென்றிங்ஙனம் நிரூபிக்கப்பட்டது.

163. இனிப்பரிச்சின்னன் ஜீவனென்னுமிடத்தும் விர்த்தியானது (சைதன்னியத்தின்) சம்பந்தார்த்தம் (சம்பந்தத்தின் பொருட்டு) என்று நிரூபிக்கப்படுகின்றது. அங்ஙனமன்றோ, அந்தக்கரணத்தை உபாதியாகவுடையவன் ஜீவன். அவன் கடாதிகளுக்கு உபாதானமல்லன்; கடாதிதேசத்தில் சம்பந்தப்பட்டாமையின். ஆனால், பிரஹ்மமே கடாதிகளுக்கு உபாதானம். மாயோபகித பிரஹ்மம் சகல கடாதிகளோடுஞ்சம்பந்தப்பட்டிருக்கின்றது. ஆகையாற்றான் பிரஹ்மத்திற்குச் சர்வஞ்ஞத்துவமிருக்கிறது. ஜீவனுக்குக் கடாதிகளுக்கு அதிஷ்டானமான பிரஹ்ம சைதன்னியத்தின் அபேதமன்றிக் கடாதிகளின் பிரகாசம் சம்பவிக்கமாட்டாது. அவற்றின் பிரகாசத்தின் பொருட்டுக் கடாதிகளுக்கு அதிஷ்டானமான பிரஹ்மசைதன்னியத்தோடு அபேதம் சித்திக்குற்பொருட்டுக் கடாதியாகாரமானவிர்த்தி யங்குகரிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

(ஆ.) விர்த்தியினாலும் பிரமாந்ரு சைதன்னியத்திற்கும் விஷய சைதன்னியத்திற்கும் அபேதமெங்ஙனங்கூடும்; சம்பயோகமன்றிக் கடம் அந்தக்கரணமென்னும் உபாதிபேதத்தரல் கடாவச்சின்னசைதன்னியத்திற்கும் அந்தக்கரண அவச்சின்ன சைதன்னியத்திற்கும் அபேதம் சம்பவிக்காமையின். 76.

164. (ஈ.) நீ சொன்னது உசிதமன்று; ஏனெனின் விர்த்தி வெளியிற் செல்வதாக ஒப்புக்கொண்டிருப்பதால் விர்த்தி, அந்தக்கரணம், விஷயமென்னுமிவை ஒரு தேசத்திருப்பதால், இவைகளின் (க) உபதேயங்கட்குப்பேதமின்றென்று சொல்லப் பட்டிருக்கின்றது. இப்படி அபரோகூஸ்தலத்தில் மத பேதத்தால் விர்த்தியின் பிரயோஜனம் சொல்லப்பட்டது.

சொப்பனுவஸ்தை.

165. சொப்பனுவஸ்தை இந்திரிய அஜன்னியமாகிய விஷயத்தைக் கோசரிக்கும் பிரத்தியகூதமான அந்தக்கரணவிர்த்தியோடுகூடியது.

ஜாக்கிராவஸ்தையை விலக்கும்பொருட்டு 'இந்திரிய அஜன்னிய'மென்று சொல்லப்பட்டது.

அவித்தியாவிர்த்தியோடு கூடிய சுழுப்தியில் அதிவியாத்தியைப் பரிகரிக்கும்பொருட்டு 'அந்தக் கரண'மென்று சொல்லப்பட்டது.

சுழுப்தியவஸ்தை.

166. சுழுப்தியவஸ்தை அவித்தையைக்கோசரிக்கும் அவித்தியாவிர்த்தியோடு கூடியது.

ஜாக்கிர சொப்பனங்களில் அவித்தியாகாரமான விர்த்தி அந்தக்கரணவிர்த்தியாகையால் ஆண்டு அதிவியாத்தியின்.

சிலர் மரண மூர்ச்சைகளை வேறு அவஸ்தையென்று கூறுகின்றனர். சிலர் சுழுப்தியில் அவ்விரண்டும் அடங்

(க) உபதேயம்—உபாதியுடையது; உபகிதமென்றபடி.

கியிருக்கின்றனவென்று கூறுகின்றனர். அவ்விரண்டும் அவஸ்தாத்திரயத்தி லடங்கிவென்பதும் அடங்காவென்பதும் துவம்பதார்த்தத்தை நிரூபிப்பதில் உபயோகப்படாமையின் அவற்றின் விசாரத்தில் பிரவீர்த்திக்கவில்லை.

167. அந்தஜீவன் மாயோபாதிகளென்று சொல்லுமிடத்து ஏகனென்றும் அந்தக்கரணங்களை யுபாதியாக வுடைத்தாயிருக்குமிடத்து அநேகனென்றும் வியவகரிக்கப்படுகிறான். இதனால் ஜீவன் அறுவென்பது நிராகரிக்கப்பட்டது; “புத்தியின் குணமேயன்றி ஆக்மாவிற்குக்குணமின்று,” “ஆராக்ஷரம்(தாற்றுக்கோலின்முனை)போன்றிருக்கிறான்ஜீவன்” என்றற்றோடக்கத்துச்சுருதிகளில் ஜீவன்புத்திசப்தத்தால் கூறப்பட்ட அந்தக்கரணத்தின் பரிமாணத்தை உபாதியாகவுடைய பரிமாணத்தோடு கூடினவென்று கூறியிருக்கின்றமையின்.

168. அந்தஜீவன் சுயம்பிரகாசன்; சொப்பனாவஸ்தையைக் கூறத்தொடங்கிய சுருதி “இந்த அவஸ்தையிலும் இந்தப் புறஷன் சுயஞ்சோதியாயிருக்கிறான்” என்று கூறுகின்றமையின்.

169. (அந்தஜீவன்) அதுபவரூபவ்யுமிருக்கின்றான்; இதற்கு “பிரவ்ஞானகளை” என்னுஞ்சுருதி பிரமாணமாம். நான் அதுபவிக்கிறேனென்னும் வியவகாரமோ விர்த்திப்பிரதிபிம்பசைதன்னியத்தை அதுபவசப்தத்தாற் கிரகித்துக்கொண்டு பொருந்தியிருக்கின்றது. இவ்வாறு துவம்பதார்த்தம் நிரூபிக்கப்பட்டது.

மகாவாக்கியம்.

170. இனி மகாவாக்கியத்தினால் பிரதிபாத்தியமா(கூறப் பட்டதா)ன தத்துவம்பதார்த்தங்களின் ஐக்கியம் சொல்லப் படுகிறது.

(ஆ.) நான் ஈசுவரனல்லனென்னும் பிரத்தியக்ஷத்தாலும் ஜீவப்பிரஹ்மங்களுக்கு ஐக்கியம் சம்பவிக்கமாட்டாது; கிஞ்சிஞ்ஞத்தால், சர்வஞ்ஞத்தவமாகிய விருத்த(மாறுபட்ட)தர்மங்களுக்கு ஆசிரயமாயிருக்குந் தன்மையால்; (கடபடம்போல) என்னும் அனுமானத்தாலும், “இரண்டு பட்சிகள் சேர்ந்து ஒருவிருக்ஷத்தை யாசிரயித்துக் கொண்டிருக்கின்றன” என்றற்றொடக்கத்துச் சுருதிகளாலும், “உலகத்திலிரண்டு புருஷர்கள் கூரனென்றும் அகூரனென்றும் உண்டு; கூரமாவது சர்வபூதங்கள்; அகூரமாவது கூடஸ்தன்” என்றற்றொடக்கத்து ஸ்மிருதிகளாலும் ஜீவேகரபேதம் தெரிவதால் தத்துவமசிமுதலேபவாக்கியம் “பூபஸ்தம்பம் ஆதித்தன்” “பரப்பின தர்ப்பையஜமானன்” என்றற்றொடக்கத்து வாக்கியங்கள் போன்று கௌணர்த்தமே.

77.

171. (ச.) நீ சொன்னது சிதமன்று. பேதப்பிரத்தியக்ஷத்திற்குக் கரணதோஷம் சம்பவிக்கின்றமையின் தோஷவற்ற வேதஜன்னியஞானத்தால் பிரத்தியக்ஷம் பாதிக்கப்படுகிறது. வேறாயின், “சந்திரன் அதிக பரிமாணமுள்ளவன்” என்று கூறும் ஜோதிஸ் சாஸ்திரத்திற்கு ஒட்டையா (பத்துவிரற்கிடையா) வுள்ளவன் சந்திரனென்னும் பிரத்தியக்ஷத்தால் பாதம்நேரிடும்.

மேலும், பாகத்தி (தேயுயின் கூட்டத்தி)னாலுண்டான சிகப்பு நிறமுள்ள கடத்தைப்பார்த்து இது சிகப்பு நிறமுள்ள கடம், கறுப்பன்றென்று சொல்வதுபோல் விசேஷணத்தோடு கூடின பதார்த்தத்தில் விதி நீவேஷதங்கள் பிரவிர்த்தித்தால் விசேஷிப்பதில் பாதமிருக்கும்போது விசேஷணத்தை யடைவென்றன. இவ்வியாயத்தால் ஜீவப்பிரஹ்மபேதத்தைக்கிரகிக்கிற பிரத்தியக்ஷத்திற்கு விசேஷணமான தர்மபேதம் விஷயமாயிருப்பதால் (பிரத்தியக்ஷபாதமின்று).

172. ஆகையாற்றான் அதுமானமும் பிரமாணமன்றும்; சுருதிப்பிரமாணத்தால் பாதம் வருவதால். எவ்வனம்? மேருமலை பாஷாண(கல்)மயம்; பர்வதத்தன்மையால்; விந்தியமலை போலும் என்னுமதுமானம் “சுவர்ணமயம் குலகிரி கிரிராஜா மேரு” என்னுஞ் சுருதியினால் பாதிக்கப்படுவதுபோலும்.

173. ஆகமந்தர விரோதமுமின்று. தத்பரமான (அதிற்கருத்துள்ளதான) வாக்கியத்திற்கும் அதத்பரமான(அதிற்கருத்தில்லாததான)வாக்கியத்திற்கும் விரோதம் நேரிட்டால் தத்பரமானவாக்கியம் பிரபலமாகையாலும் ‘இரண்டிபக்ஷிகள்சேர்ந்து ஒரு விருக்ஷத்தை ஆசிரயித்துக்கொண்டிருக்கின்றன’ என்னும் சுருதிஉலகப்பிரசித்தமானபேதத்தை அனுவதிப்பதாலும் இந்த வாக்கியத்தையிட உபக்கிரம உபசங்காரங்களினால் அந்வைதத்திற்குப்பரியமுள்ள தத்துவமஸ்யாதி வாக்கியம் பிரபலமாயிருக்கின்றது.

174. ஜீவப்பிரஹ்மங்கட்கு ஐக்கியக்கூறுமிடத்து விருத்த தர்மங்கட்கு ஆசிரயமாயிருக்குத்தன்மை பொருந்தாதென்பது

கூடாது. சிதமானஜலம் ஓளபாதிசமான உஷ்ணத்தன்மைக்கு ஆசிரயமாயிருப்பதுபோல் சுபாவத்தில்திரிக்குணமான ஜீவனுக்கு அந்தக்கரண முதலிய உபாதியினாலுண்டான கர்த்திருத்துவமுதலியவைகட்கு ஆசிரயமாயிருக்குந்தன்மை பொருத்தும். ஜலாதிகளில் ஓளஷ்ணியம் (உஷ்ணத்தன்மை) ஆரோபிக்கப்பட்டதென்று சொல்லுமிடத்து அவை (கர்த்திருத்துவ முதலியவை) பிரகிருத்ததிலும் துல்லியமாம் (ஆரோபிக்கப்பட்டனவேயாம்).

(ஆ.) சித்தாந்தத்தில் கர்த்திருத்துவம் ஓரிடத்திலுமின்மையின், ஆரோப்பியத்திற்குப் பிரமையினாலுண்டான சம்ஸ்காரமிராதவிடத்து ஆரோபமெங்ஙனமுண்டாம்? 78.

175. (ச.) அங்ஙனமன்று. (க) ஆரோப்பியமான விஷயத்தின் சம்ஸ்காரமே ஆரோபத்திற்குக் காரணமென்று கூறுவதே யிலகுவாம்.

(ஆ.) முதல் ஆரோபத்திற்குக் காரணம் யாது? 79.

176. (ச.) (2) கர்த்திருத்துவாதி அத்தியாசப்பிரவாகம் அநாதியாகையால் நீ கேட்ட சங்கைக்கிடமின்று.

(க.) ஆரோப்பியம்—பிராந்தி ஞானத்திற்கு விஷயமாயிருப்பது.

(2) “பிரஹ்மம், ஈசுவரன், ஜீவன், அவித்தை, அவித்தைக்கும் சைதன்னியத்திற்குமுள்ள சம்பந்தம், அநாதி உஸ்துகளின் பேதம் என்னும் ஆதம் சொருபமாக அநாதியாம். உற்பத்தியில்லாத

177. தத்துவப்பத வாச்சிபங்களான விசிட்ட சைதன்னிய ங்கட்டு ஐக்கியம்பொருந்தாதாயினும் இலக்ஷியசொருபத்திற்கு ஐக்கியம் யுத்தியால் சொல்லப்பட்டது.

யத்து சொருபமாக அநாதியெனப்படுகின்றது. இந்த ஆறு வஸ்துக்களும் உற்பத்தியாவதினில். ஆதலால் அவை சொருபமாக அநாதியாம்.

அகங்காரங்களுக்குச் சுருதியில் உற்பத்தி சொல்லப்பட்டிருத்தலால் அவை சொருபமாக அநாதியாகவியிலும் பிரவாக ரூபமாகச் சகல வஸ்துக்களும் அநாதியாம். சகல வஸ்துக்களின் பிரவாகம் கிங்குறதினில். அநாதிகாஸ்த்தில் ஓர்கடமுயில்லை யென்று சொல்லும் படிபான அத்தன்மைய ஓர்காலயிருத்தினில். ஆதலால் கடத்தின் பிரவாகம் அநாதியாம். இவ்வாற்றால் சகல வஸ்துக்களின் பிரவாகமும் அநாதியாம். பிரளயகாலத்திலும் சுழுத்தியிற் போலச் சகல வஸ்துக்களும் ஸம்ஸ்காரரூபமாகிருக்கின்றன.

ஆதலால் பிரபஞ்சத்தின் பிரவாகம் அநாதியா யிருத்தலின் பிரபஞ்சம் அநாதியெனப்படுகின்றது. இத்தன்மைய ஞானமில்லாதவருக்கு முன் அத்தியாசுத்திற் கேதுவான சம்ஸ்காரம் பொருந்தாதவன் சங்கையுண்டாகிறது. சுத்தாந்தத்தில் எந்த அகங்காரதி வஸ்துக்களின் அத்தியாசமும் எல்லாவற்றிற்கும் முதலில் இல்லை. அருள் மாகுள் தத்தம் பூர்வபூர்வ அத்தியாசங்களுக்கு உத்தரோத்தர அத்தியாசங்களாயிருக்கின்றன. ஆதலால் சங்கை பொருந்தாது.

“1. பிரம்மம் அத்ததைக்கு அதிஸ்டானமாயிருத்தலின் அஃது அத்தவாயின்புறம் உண்டாகின்றதினில். எசுவர ஜீவாதிகள் பிரம்மத்தின் அத்தியாசமாயல் பிரம்மம் அத்தான்களின்றி முண்டாகின்றதினில். ஆதலால் பிரம்மம் அநாதியாம்.

ஆகையினாலன்றான், தத்துவமசிபாதி வாக்கியங்கட்கு இலக்ஷிய சொரூபத்தைப் பிரதிபாதிப்பது அகண்டார்த்தத்துவம்; “சோபந்தேவதத்த:” என்னும் வாக்கியம் போலும்.

(2.) பிரஹ்மம் நிர்விகாரமாயிருத்தலின் அதனினின்றும் அவித்தையுண்டாகின்றதில்லை. ஈசுவராதி நான்கன்சித்தியோ அவித்தையினது சித்தியின் அதினமாயிருத்தலின் அவற்றினின்றும் அவித்தையுண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் அவித்தை அநாதியாம்.

(3-4) ஜீவேசுவரர்கள் கேவலம் பிரஹ்மத்திலிருந்தாவது கேவலம் மாயையிலிருந்தாவது பரஸ்பரத்தினின்றாவது சுவசித்தியின் அதினத்தின்பேதத்தினின்றாவது உண்டாகிறதில்லை. அவித்தியாசேதனங்களது சம்பந்தத்தின் சித்தியால் ஜீவேசுவரர்களின் சித்தியுளதாகின்றது. அச்சம்பந்தம் தானும் அநாதியாயிருக்கிறது. அதனினின்றும் அவர்களுண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் ஜீவேசுவரர்களும் அநாதியாவர்.

(5.) பிரஹ்மமும் அவித்தையும் அநாதியாகலின் அவற்றின் தாதாத்மிய சம்பந்தமும் அநாதியாம்; அவற்றினின்றும் அது உண்டாகிறதில்லை. ஈசுவரன் முதலிய மூன்றன் சித்தியோ சம்பந்தத்தினது சித்தியின் அதினமாயிருக்கின்றது; ஆதலால் அவற்றினின்றும் அஃது உண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் அவித்தியாசேதனங்களின் சம்பந்தம் அநாதியாம்.

(6.) இவ்வைத்துவஸ்துக்களும் தாமே தம்மிலிருந்துண்டாகின்றன வெனக்கொள்ளின் ஆத்மாகிரிய தோஷமுண்டாகும். ஆதலால் இவ்வைந்து வஸ்துக்களும் தாம் தம்மினின்ற முண்டாகிறதில்லை. எதனால் இவற்றிற்கு உற்பத்தியில்லையோ, அதனால் அவ்வைந்து வஸ்துக்களுக்கும் பரஸ்பரம் பேதமுண்டு. அதற்கும் உற்பத்தி பொருந்தாது.

(ஆ.) (க) காரியபரமான வாக்கியங்கட்கே பிராமானிய முண்டு. 80.

இவ்வாற்றால் இவ்வாறவஸ்துக்களுக்கும் உற்பத்தியில்லையாக லின் இவை சொருபமாக அநாதியாம். அவற்றுள், (1) பிரஹ்மம் மூன்றுகாலத்திலும் பாதிக்கப்படாததாம்; ஆதலின் அநாதி அநந்த மாம்.

(2.) அவித்தை முதலிய வைந்தம் ஞானந்தால் பாதத்தை யடைகின்றன; ஆதலின் அநாதி ஸாந்தமாம்.

(3.) பிரபஞ்சம் அநாதியாதலால் வெகுகாலம் நிலைத்திருப்ப சாயிருத்தலின் சத்தியமாகுமே யென்றும் சங்கைக்கு

இது சமாதானமாம்:—எவ்வனம்? இரச்சுவில் சர்ப்பத்தின் பிரஹ்மண்டாகின்றது; சொப்பனமுமுண்டாகின்றது. அது ஒரு கடினம், ஒருசாமம், இரண்டேசாமம், நான்குசாமம்வரையிலும் பூர் வசித்தமும் அநாதி சித்தமுமாகக் காணப்படுகிறது. அல்லது சர்ப்ப முதலிய பிரஹ்மம் வருஷபரியந்தமுமிருக்கின்றது. என்றாலும் இரச் சவின்ஞானமும் ஜாக்ரத்தின் ஞானமுமுண்டாக அதன் முக்காலத் தின்மையின் நிச்சய வடிவ பாதமுண்டாகின்றது. ஆதலால் பிரப ஞ்சம் மித்தையாம். இதனானே பிரவாக வடிவமாக அநாதி ஸாந்த மெனப்படுகின்றது"

என்று இவ்வனம் விசாரசாகரத்திலும் அதன் விளக்கவுரை யிலும் எழுதப்பட்டிருக்கிறது.

(க) வாக்கியம்: காரியபரம் சித்தபரமென்றிருவகைத்து, பிர விர்த்தி பரமான வாக்கியம் காரியபர (விதி) வாக்கியமெனப்படும். அது ஜோதிஷ்டோமத்தால் சுவர்க்ககாமன் யஜிக்கக்கடவன்; ஓதன காமன் தன்நிலத்தைப் பாகஞ்செய்யக்கடவன் என்றாற்போல்வதாம்.

178. (ச.) “உனக்கு மகன் பிறந்தான்” என்றற்றொடக்கத்து வாக்கியங்களிற் சித்தித்த வஸ்துவிலும் சங்கதியைக்கிரகித்தல் (சக்திஞானம்) வருவதால் நீ சொன்னது பொருந்தாது.

179. இங்ஙனம் சர்வப்பிரமாணங்கட்கும் அவிருத்தமாயும், சுருதிஸ்மிருதி புராணேதிகாசங்களிற் கூறப்பட்டு மிருக்கிற ஜீவப்பிரஹ்ம ஐக்கியமானது வேதாந்த சாஸ்திரத்திற்கு விஷயமாமென்பது சித்தித்தது.

விஷயபரிச்சேதம்

முற்றிற்று.

—

சித்த (பெறப்பட்ட) வஸ்துவைப்பற்றிக் கூறும் வாக்கியம் சித்த பிரவாக்கியமாம். அது பிரகஞானம் பிரஹ்மம், அகம் பிரஹ்மாஸ்மி, தத்துவமசி, அயமாத்மாப்பிரஹ்மம் என்றும் போல்வதாம்.

பிரயோசன டரிச்சேதம்.

பிரயோசன நிரூபணம்.

இனிப் பிரயோசனம் நிரூபிக்கப்படுகின்றது.

180. எது அநிவாப்பிட்டதாயிருப்பதால் தனக்குண்டாக வேண்டிமென்று யிரும்பப்படுகின்றதோ அது பிரயோசனமாம், அது கௌணம் முக்கியமென் நிருவகைத்தாம். அவற்றுள்,

i. சுகம், துக்காபாவம் ழுக்கியப்பிரயோசனமாம்.

ii. இவ்விரண்டற்கும் சாதனம் கௌணமாம்.

சுகமும் i. சாதியம் (விசேஷத்துடன் கூடினது) ii, பிரதிசயம் (விசேஷமற்றது) என்றி நுவகையாம். அவற்றுள்,

i. சாதியசுகம் விஷயசம்பந்தத்தினாலுண்டான அந்தக் கரணவிர்த்தியின் தாரதம்மியத்தினாலுண்டான ஆனந்தத்தின் லேசமாம். இதற்கு “இந்த ஆனந்தத்தின் ஓர்மசத்தினாலேயே இதர பூதங்கள் உபஜீயித்துக் கொண்டிருக்கின்றன” என்னும் கருத்தே பிரமானமாம்.

ii. பிரதிசயசுகம் பிரஹ்மமே. “ஆனந்தம் பிரஹ்ம” மென்று கருதி முறையிடுகின்றது. ஆனந்தவடிவான பிரஹ்மம் பிராப்தியும் துக்க நிவிர்த்தியும் மோக்ஷமாம். இதற்கு “பிரஹ்மத்தை அறிந்தவன் பிரஹ்மமாகின்றான்” “ஆத்மாவை அறிந்தவன் சோகத்தைக்கடக்கின்றான்” என்னுஞ் கருதி பிரமானமாம்.

181. 1. லோகாந்தரப்பிராப்தியாவது, 2 லோகாந்தரத்திலுண்டான விஷயானந்தமாவது மோக்ஷமன்று. இவை யாவும் ஜ்ஞானியமாகையால் அநித்தியமாகின்றன. ஆகையால், முத்தனுக்கும் புனராவிர்த்தியுண்டாம்.

(ஆ.) உன்மதத்தில் ஆனந்தப்பிராப்தியும் அனர்த்தநிவிர்த்தியும் சாதியா? ஆநாதியா? சாதியெனின், எனக்குச்சொன்னதோஷம் உனக்கும்வரும்; அநாதியெனின், மோக்ஷத்தை உத்தேசித்துச் சிவனாதிதிகளில் பிரவிர்த்தியுண்டாகாது. 81.

182. (ச.) நீ சொன்னது உசிதமன்று. சித்தமான பிரஹ்மவடிவமோக்ஷம் அசித்தமென்னும் பிரம(மயக்க)த்தினால் அதன்சாதனத்தில் பிரவிர்த்தியுண்டாதல்கூடும். அனர்த்தநிவிர்த்தியும் அதிஷ்டானமான பிரஹ்மசொருபமாயிருப்பதால் சித்தமாயிருப்பினும் உலகத்திலும் அடைந்ததை மீண்டும் அடைதலும், நிவிர்த்தித்ததை மீண்டும் நிவிர்த்திப்பதும் பிரயோசனமாகக் காணப்படுகின்றன. என்னை? கையிலுள்ள சுவர்ணத்தை மறந்து வேறிடத்தில் தேடுங்கால் ஆப்தன் உன்னையில் சுவர்ணமிருக்கிறதென்று சொல்லுவதால் அடையாதது அடைந்ததுபோலும், காலிற் கயிறு சுற்றிக்கொண்டிருக்கும் போது சர்ப்பம் சுற்றிக்கொண்டதென்னும் பிராந்தியுள்ளவனுக்கு ஆப்த ஷாக்கியத்தால் பரிகரிக்கப்பட்ட (நீக்கமாயிருக்கப்பட்ட) சர்ப்பத்திற்கே பரிகாரமுண்டாவதுபோலும், நித்தியசித்தமான ஆனந்தத்தை அடைதலும், அனர்த்தம் பரிகிருத (நீக்க)மாயிருந்தாலும் அதற்கு நிவிர்த்தியுண்டாதலும் கூடும். இவ்வாறான மோக்ஷமே பிரயோசனமாம்.

183. “அந்தப்பிரஹ்மத்தையேயறிந்து மிருத்துவைக் கடக்கின்றான்” “மோக்ஷமடைதற்கு வேறுமார்க்கமின்று” என்னுஞ் சுருதியினாலும், அஞ்ஞானநிவிர்த்தி ஞானத்தால் மாத் திரம் சாத்தியமாமென்னும் நியமத்தாலும், அந்த மோக்ஷம் ஞானத்தால் மாத் திரம் சாத்தியமாம். அந்தஞானமும் ஜீவப் பிரஹ்மங்களின் ஐக்கியத்தை விஷயமாகக்கொண்டிருக்கின்றது; “ஓ ஜனகனே! நீ அபயத்தையடைந்து விட்டாய்” “நான் பிரஹ்மமென் றுத்மாவை அறியவேண்டும்” என்னுஞ் சுருதியாலும், “தத்துவமசி முதலியவாக்கியங்களாலுண்டான ஞானம் மோட்சசாதன” மென்னும் நாரதீய புராணவசனத் தாலுமென்க.

184. அந்த ஞானம் அபரோக்ஷம் (பிரத்தியட்சம்); பரோக்ஷ மெனின் அது அபரோக்ஷப்பிராந்தியை நிவிர்த்திக்காது. அந்த அபரோக்ஷஞானம் தத்துவமசி முதலிய வாக்கிய ஜன்னிய மென்று சிலர் கூறுகின்றனர். மற்றுஞ்சிலர் மஃ நிதித்தியாசனங்களால் சுத்தமான அந்தக் கரணத்தினின்று முண்டாகின்று தென்பர்.

185. இவ்விஷயத்தில் பூர்வாசாரியர்களுடைய அபிப்பிராயம் வருமாறு :—

ஞானத்திற்குப் பிரத்தியக்ஷமாயிருக்கும் தன்மை சாதன விசேஷத்தினாலுண்டானதன்று; ஆனால் பிரமேயவிசேஷத்தாலுண்டாகின்றதென்று முன்னரே (முதற்பரிச்சேதத்திற்) சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ஆகவே, பிரஹ்மம் பிரமாதாவான ஜீவ

னோடொன்றாயிருப்பதால் தத்விஷயமான [அதனையே (அபே தத்தையே) விஷயமாகவுடைய] சப்த ஜன்னிய ஞானமும் அபரோகூழாமம். ஆகையினின்றான், (க)பிரதர்த்தநாதிகரணத் தில் பிரதர்த்தனை நோக்கி “பிரஞ்ஞாத்மாவான பிராணனா யிருக்கின்றேன்” “என்னை ஆயுசுவென்றும், அமிர்தமென்றும் உபாசிக்கவேண்டும்” என்றிந்திரன் கூறியவாக்கியங்களிலடங்கி யிருக்கிற பிராணசப்தம் பிரஹ்மபரமென்று நிச்சயிக்கப்பட்டிருக்களன்னையுபாசியென்றுதன்னைக்கூறும்சப்தத்திற்கு(அஸ்மத் சப்தத்திற்கு)பொருந்தாமையை ஆசங்கித்துஇதற்குச்சமாதானமாக “சாஸ்திர திருஷ்டியாத் உபதேசோவாமதேவவத்” என்னும் சூத்திரம் பிரவிர்த்தித்திருக்கிறது. அதன் அர்த்தம் சாஸ்திரதிருஷ்டியினால் தத்துவமசி முதலிய வாக்கியங்களாலுண்டான நான் பிரஹ்மமென்னும் ஞானத்தால் இந்திரன் கூறிய உபதேசம் வாமதேவர்க்குண்டான ஞானம்போல் என்பதாம்.

ஆகையால் சப்த ஜன்னிய ஞானம் பிரத்தியக்ஷமே.

186. ஏனைய ஆசாரியர்களுடைய கருத்து வருமாறு :—

ஞானத்திற்குப் பிரத்தியக்ஷத்தன்மை கரணவிசேஷத்தாலுண்டாவதேயன்றி விஷய விசேஷத்தாலுண்டாவதன்று. ஒருசூட்சுமவஸ்து விஷயத்திலேயே (உ)படுகரணமுள்ளவனுக்கும், அபடுகரண முள்ளவனுக்கும் பிரத்தியக்ஷத்துவ அப்

(க) பிரதர்த்தநாதிகரணம் பிரஹ்மசூத்திரத்தின் ஒரு பகுதி.
(உ) படு—சாமர்த்தியம்.

பிரத்தியக்ஷத்துவ வியவகாரங்கள் காணப்பட்டிருக்கின்றன. ஆகவே, ஞானம் பிரத்தியக்ஷமாவதில் இந்திரிய ஜன்னியத்துவமே காரணமாகையால் சப்தத்தாலுண்டான ஞானத்திற்குப் பிரத்தியக்ஷத்தன்மையின்று. பிரஹ்ம சாக்ஷாத்காரத்திலும் மஹ நிதித்தியாசனங்களினுற் சுத்தமான மனமே கரணம்; “மனதினாலேயே பார்க்கத்தகுந்தது” என்றற்றொடக்கத்துச் சுருத்திப்பிரமாண மிருப்பதால். மனதினால் அறியத் தகுந்த தன்றென்னும் சுருதிக்கு மஹ நிதித்தியாசனங்களாற் சுத்தப் படாத மனதினால் அறியப்படாததென்பது பொருளாம்.

(ஆ.) இங்ஙனமாயின், (மனதினாலேயே அறியத்தகுந்த தென்று சொன்னால்) பிரஹ்மம் உபநிஷத்தாலேயே அறியத்தகுந்ததென்பது பொருந்தாது. 82.

187. (ச.) நான் கூறிய மனம் வேதஜன்னிய ஞானமுண்டானபிறகு பிரவிர்த்திக்கிறபடியால் வேதத்தை யுபஜீவித்து (அனுசரித்து)க்கொண்டிருக்கின்றது. வேதத்தை யுபஜீவிக் காமனிருக்கிற பிரமாணந்தரங்களால் அறியப்படுந்தன்மையே வேதத்தினால் அறியப்படுதன்மைக்கு கீரோதமாம்.

“சாஸ்திரதிருஷ்டி” சூத்திரமும் பிரஹ்மவிஷயமான மான தப்பிரத்தியக்ஷம் சாஸ்திரத்தினாலுண்டாவதால் பொருந்தும்.

அங்ஙனமே “* அபிசம்பிராததே பிரத்தியக்ஷாதாமாநாப் பிபாம்-தேனும் பக்தித்தியான அதுஷ்டான காலத்தில்பரமாத்

* “அபிசம் ப்ராததே சூத்திராத் சாஸ்திரார்த்ததியானஜா பிரமா, சாஸ்திர திருஷ்டி மதாதாந்து வேத்தி வாசஸ்பதிஃ

மாவை யோகிகள் பார்க்கின்றனர்; சுருதி, ஸ்மிருதிகளாற்றெரிய வருகின்றது” என்னும்சூத்திரத்திற்சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

அந்த ஞானம் பாபக்ஷயத்தாலுண்டாகின்றது. அந்தப் பாபக்ஷயம் கர்மாதுஷ்டானத்தினு லுண்டாகின்றது. இவ்வாறு பரம்பரையாய்க் கர்மங்கள் ஞானத்தில் உபயோகப்படுகின்றன. ஆகையினுற்றான் ‘இந்தப் பிரஹ்மத்தை வேதாத் தியயனத்தினாலும், யாகத்தினாலும், தானத்தினாலும், தபசி னாலும், உபவாசத்தினாலும் பிராமணர்கள் அறிப இச்சிக்கின்றார்கள்” என்றற்றொடக்கத்துச் சுருதியும், “கர்மத்தினால் கலக்கமுள்ள சித்தமானது பரிபக்குவமடைந்த பிறகு (அதில்) ஞானமுண்டாகின்றது” என்னும் ஸ்மிருதியும் பொருந்துகின்றன. இவ்வாறு சிரவண மநந நிதித்தியாசனங்களும் ஞான சாதனங்கள்; மைத்திரேயிப் பிராமணத்தில் “ஆத்மா பார்க்கத்தகுந்தது” என்று ஆத்மதரிசனத்தை உத்தேசித்து அதற்குச் சாதனமாகக் “கேட்கத்தகுந்தது” “மனனம்பண்ணத்தகுந்தது” “நிதித்தியாசனம் பண்ணத்தகுந்தது” என்று சிரவண மனன நிதித்தியாசனங்களைவிதித்திருப்பதால், அவற்றுள்,

பரம்-அபிசம்பிராதகே என்னும் சூத்திரத்தினால் சாஸ்திரார்த்தத்தைத் தியானம் பண்ணுவதாலுண்டான பிரமையானது சொல்லப்பட்டதோ அதுதான் சாஸ்திர திருஷ்டியென்று வாசஸ்பதியின் கொள்கை” என்று கற்பதருவிற் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

138. சிவனமாவது அத்தீயமான பிரஹ்மத்தினிடத்தில் வேதாந்தங்களின் தாற்பரிய நிச்சயத்திற்கு அனுகூலமான மானச வியாபாரம்.

139. மந்தமாவது சப்தத்தால் நிச்சயம் பண்ணப்பட்ட அர்த்தத்தில் பிரமானூந்தர விசேடசங்கைவர அதன் நிவிர்த்திக்கு அனுகூலமான தர்க்கஞானத்திற்கு ஜனகமான மானச வியாபாரம்.

190. நிதித்தியாசனமாவது அநாதி துர்வாசனையினால் விஷயங்களிற் சென்ற சித்தத்தை விஷயங்களிற் செல்லவாறு திருட்டி ஆத்மாவீனிடத்தில் ஸ்திரமாகவிருக்கும்படி செய்யும் மானச வியாபாரம்.

191. அவற்றுள், நிதித்தியாசனம் பிரஹ்ம சாக்ஷாத்காரத்தில் சாக்ஷாத்காரணம்; “தியான யோகத்தையடைந்த யோகிகள் தம்முடைய குணங்களால் மறைபட்டிருக்கிற தேவாத்ம சக்தியைப்பார்க்கின்றனர்” என்றற்றொடக்கத்துச் சுருதியால் நிதித்தியாசனத்திலும் மனனம் ஏதுவாம். மனனம் பண்ணுதலனுக்கு(ஆத்ம)விஷயம் திடமாகாமையின் அவ்விஷயத்தில் நிதித்தியாசனம்பொருந்தாது. மனனத்திலும் சிவணம்காரணம். சிவனமில்லாவிடத்துத் தாற்பரிய நிச்சயம் வாராமையால் சாப்தபோதம் உண்டாகமாட்டாது. சாப்தபோதம் உண்டாகாமையின் கேட்ட அர்த்த விஷயத்தில் இதுபுக்தம் இது அபுக்தமென்னும் நிச்சயத்திற்கு அனுகூலமான மனனம்

பொருந்தாது. இம்மூன்றும் ஞானமுண்டாதற்குக் காரணங்களென்று சில ஆசிரியர்கள் கூறுகின்றனர்.

192. பிரஹ்மசாக்ஷாத்காரத்திற்குச் சிவவணமே பிரதானமான காரணம். மனனரிதித்தியாசனங்கள் சிவவணபலமாகிய பிரஹ்மசாக்ஷாத்காரத்தைப் பூர்த்தி செய்கின்றபடியால் சிவவணத்திற்கு அங்கங்களென்று சிலர் கூறுகின்றனர். அந்த அங்கத்துவமும் மீமாம்சையின் மூன்றாவது அத்தியாயத்திற்கூறியுள்ள சேஷத்துவவடிவமன்று. சேஷத்துவமானது (அங்கமானது) சுருதியாதிப்பிரமானத்தாலநியத் தகுந்தது. பிரகிருதத்திலோ சுருதியாதிகள் ஒன்று மிராமையின் சேஷத்துவம் சித்திக்கமாட்டாது.

அங்கவனமன்றோ

சுருதி.

(i.) “நெல்லினால் யாகம் பண்ணவேண்டும், தயிரினால் ஒமம் செய்பவேண்டும்”

என்றற்றொடக்கத்துச் சுருதியில் நெல்லானது யாகத்திற்கு அங்கம், தயிரானது ஒமத்திற்கு அங்கம், என்பதில் மூன்றாம்வேற்றுமையாகிய சுருதி யிருப்பதுபோல் மனன ரிதித்தியாசனங்கள் அங்கமென்பதில் மூன்றாம் வேற்றுமையாகிய சுருதி ஒன்று மின்று.

லங்கம்.

(ii.) “தேவதைகளுக்கு வாசஸ்தலமாயிருக்குந் தர்ப்பையைச் சேதம்பண்ணுகிறேன் ”

என்றற்றொடக்கத்து மந்திரங்களுக்குத்தர்ப்பையின் கண்டனத்தைப் பிரகாசம்பண்ணுவதில் சாமர்த்திய மிருப்பது போல் பிரகிருத்தில் (க) ஒரு லிங்கமுமின்று.

வாக்கியம்.

iii. பிரதேசாந்தரத்தி (வேறிடத்தி)ற் படிக்கப்பட்ட பிரவர்க்கியம் என்னும்பாகம் அக்னிஷ்டோமப் பிரகரணத்தில் பிரவர்க்கியம் பண்ணவேண்டுமென்னும் வாக்கியத்தினால் அக்னிஷ்டோமத்திற்கு அங்கமாவதுபோல் சிவணத்தை அதுவதித்து மனை நிதித்திபாசனங்களைச் செய்யவேண்டுமென்று கூறும் வாக்கிய மொன்றுமின்று.

பிரகரணம்.

iv. “கவர்க்ககாமன் தரிச பூர்ணமாசமென்னும் யாகத்தைச் செய்தல் வேண்டும்” என்னும் வாக்கியத்தினால் தரிச பூர்ணமாசயாகம் பலசாதனமென்று தெரியவருகின்றது. அந்தப்பிரகரணத்தில் பிரயாஜமென்று சிலயாகங்கள் பலன்கூறுது சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. பிரயோசனத்தோடு கூடியதரிச பூர்ணமாசப் பிரகரணத்திற் படித்த பிரயாஜாதிகள் பிரகரணத்தால் அங்கங்களாவனபோன்று பலசாதனமென்றறியப்பட்ட சிவணத்தின் பிரகரணத்தில் மந நிதித்திபாசனங்கள் சொல்லப்படவில்லை.

(உ.) அந்தப் பிரகாசனசாமர்த்தியம் லிங்கமெனப்படும்.

(ஆ.) ‘ பார்க்கத்தகுந்தது ’ என்பதனால் நரிசனத்தைக் கூறி அதன் பிறகு சிரவணம் விதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. பலவத்தான (பிரயோஜனத்துடன் கூடிய) சிரவணத்தின் பிரகரணத்தில் சிரவணத்தின் சந்திதியிற் சொல்லப்பட்ட மனன நிதித்தியாசனங்கட்குப் பிரயாஜ நியாயத்தால் பிரகரணத்தினுலேயே அங்கத்துவம் சித்தித்தலால் அது கூடாது. 83.

(ச.) “ தியானம் யோசமென்னுமிவற்றோடு கூடினவர்கள் பரமாத்மாவைப் பார்க்கின்றனர் ” என்றற்றொடக்கத்துக்கருதியால் தியானம் சாக்ஷாத்கார சாதனமென்று தெரியவருகின்றது. அதற்கு அங்காகாங்கவையாலு (அங்கத்தின் அபேட்சையாலு)ம் பிரயாஜ நியாயத்தினாலும் சிரவணமனனங்களே அங்கங்களாம். (ஆதலால் அது கூடாது).

கிரம, சமாக்கியை.

v. கிரம vi. சமாக்கியைகள் தூரத்திற்றள்ளப்பட்டன. மேலும், பூர்வபக்ஷத்தில் விகிர்தியாகத்தில் பிரயாஜாதிகளை அறுஷ்டித்தல்வேண்டாம்; சித்தாந்தத்திலோ விகிர்தியாகத்திலும் பிரயாஜாதிகளை அறுஷ்டித்தல்வேண்டுமென்று பிரயாஜாதிகளில் அங்கத்துவ விசாரமானது பிரயோசனமுள்ளது.

193. பிரகிருதத்திலோ சிரவணமானது ஒன்றற்கும் பிரகிருதிய (உபாதானம்)ன்று. பிரகிருதியாயிருந்தால் மனன நிதித்தியாசனங்கள் ஆண்டும் அறுஷ்டிக்கத்தக்கனவாம்.

அப்போது அங்கத்தவவிசாரத்திற்குப் பலனுண்டாகும். ஆகையால் மீமாம்சையின் முன்னுணது அத்தியாயத்திற் கூறியுள்ள அங்கத்துவமானது மனன நிதித்தியாசனங்கட்குச் சம்பவியாதது. ஆனால், எவ்வாறு கடாதிகாரியங்களில் மீர்த்திபிண்டாதிகட்குப் பிரதான காரணத்துவமும் தண்டாதிகட்குச் சககாரிகாரணத்துவமுமென்று வியவகாரம் ஏற்படுகிறதோ அவ்வாதே சிவனை மனன நிதித்தியாசனங்கட்கும் பிராதானனிய (சிலை) அப்பிராதானனிய மேற்படும்.

“சத்திநாற்பரியத்தோடு கூடின சப்தத்தின் நிச்சய ஞானம் (பிரவணமானது) பிரமேய ஞானத்தைக் குறித்து. அடுத்த காரணமாயிருக்கின்றது; பிரமேய ஞானத்தைக் குறித்துப் பிரமானம் சம்பந்திருப்பதால்.

மனன நிதித்தியாசனங்களைச் சித்தத்தைப் பிரத்தியகான்மாவின் நிலைக்கும்படி செய்து ஏகாகாரமான விர்த்தியையுண்டிடுண்ணிப் பிரத்தமானுபவத்திற்குக் காரணமாகின்றன. ஆகையால் விசேஷ்டசப்த நிச்சயமானது பலத்தைக்குறித்துச் சர்க்கித (வெருங்கிய) காரணமாயிருக்கிறது.

மனன நிதித்தியாசனங்களோ அதற்கு அங்கமென்றொப்புக்கொள்ளப் பட்டிருக்கின்றன” என்று விவரணக்கிரந்தத்தில் இவ்வாற்தம் குறிப்பிக் (குறிப்பிக்) கப்பட்டிருக்கிறது.

194. சிவனாதிசனில் முழுட்கவிற்கு அதிகாரம்; காமியகர்மத்தில் பலத்திலாசை யுள்ளவனுக் கதிகாரமிருப்பதால்.

மோட்ச விச்சையில் நித்தியாநித்தியவஸ்து விவேகம், இகா முத்திரபலபோகவிராகம், சம தம வுபரதி திதிட்சை சமாதா னம் சிரத்தை மொப்பனபாவம் உபயோகப்படுகின்றன.

மனத்தை அடக்குதல் சமம்.

பெரிந்திய (வெளிபித்திய) நிக்கிரகம் தமம்.

விட்சேபாவம் (சித்தஞ்சந்தரப்பபாமை) உபரதி.

சேதோஷ்ணாதி துவந்துவங்களைச் சகிப்பது நீதிட்சை.

சித்தத்தை மொருமுகப்படுத்துவது சமாதானம்.

குருவேதாந்த லாக்கியங்களில் விசுவாசம் சிரத்தை.

ஈண்டு உபரதி சப்தத்தினால் சந்தியாசம் கூறப்படு கின்றது. ஆகவே, சந்தியாசிகளுக்கே சிரவணத்தால் அதிகார மென்பர் சிலர்.

195. இன்னொருசாரார் உபரதிசப்தம் சந்தியாசத்தைக்கூறு மையின் விசேஷபாபாவமாத்திரம் கிருகஸ்தனிடத்தில் சம்ப விப்பதாலும், ஜனகாதிகளும் பிரஹ்மஸிசாரம் பண்ணினதாகக் கேட்கப்படுதலாலும், எல்லாவாசிரமத்திற்கும் சாதாரணமாகச் சிரவணாதிகள் விதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன வென்று கூறு கின்றனர்.

196. சகுனோபாசனையும் சித்தத்தின் ஏகாக்கிரத்தன்மை வாயிலாக நிர்விசேஷப் பிரஹ்மசாக்ஷாத்காரத்திற்கேதுவாம்.

“எவர்கள் நிர்விசேஷப் பிரஹ்மத்தைப் பிரத்தியக்ஷமா கப் பார்க்க அசுமர்த்தர்களோ அவர்களுக்காகச் சகுணப் பிரஹ்மம் நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. எவர்களுக்குச் சகுணப் பிரஹ்ம உபாசனையினால் மனநிரோதமுண்டாகின்றதோ அவர்களுக்கு அந்தச்சகுணப்பிரஹ்மமே உபாதிகற்பனையின்றிப் பிரத்தியக்ஷமாய் விடுகின்றது” என்று கல்பதருவி (1வது அத்தியாயம், 1-வது பாதம், 20-வது சூத்திரத்தி)ற் கூறப் பட்டிருக்கின்றது.

197. சகுணோபாசகர்கள் அர்ச்சிராதிமார்க்கத்தால் பிரஹ்ம லோகத்தை யடைந்து ஆண்டு வேதாந்த சிரவணஞ்செய்து பிரஹ்மசாக்ஷாத்காரத்தை யடைந்து பிரஹ்மாவுடன்மோக்ஷ மடைகின்றனர்; கர்மிகளோ துமாதிமார்க்கமாகப் பிதிர்லோ கஞ்சென்று கர்ம பலத்தை யனுபவித்துச் சுகானுபவ கர்மம் முடிந்த பிறகு பூலோகத்தையடைந்து எஞ்சிய பாபபுண் ணியத்திற்குத் தகுந்தவாறு பிரீமாதி ஸ்தாவரடரியத்தொள்ள ஜன்ம மடைகின்றனர்.

“சத்கர்மத்தை யதுஷ்டந்தவர்கள் நல்ல ஜன்ம மடைகின்றனர்; துஷ்கர்மிகள் கட்ட ஜன்மமடைகின்றனர்” என்னும் சாந்தோக்கிய சுருதி இவர்க்குப் பிரமாணமாம்.

198. நிஷித்க கர்மங்களை யனுஷ்டிக்கின்றவர்கள் ரௌரவ முதலிய பாகங்களில் பாபத்தால் நிகிரமானதுக்கத்தை யதுப வித்து எய் பன்றி முதலிய திரிபக்காகவும் ஸ்தாவர ஜங்கமங்க

ளாகவும் பிறக்கின்றனர். இதுபற்றி அதிகமாகப் பேசினதமையும்.

199. நிர்க்ருண பிரஹ்மசாக்ஷாத்கார மடைந்தவர்களுக்கோ லோகாந்தரகமனமின்று. இதற்குப் “பிரஹ்மஞானியின் பிராணன் வெளியிற்செல்லுவதன்று” என்னும் சுருதியே பிரமாணமாம். ஆனால் எவ்வளவு காலம் பிராரத்தகன்ம மிருக்கின்றதோ அவ்வளவு காலம் சுகதுக்காதிகளை அதுபவித்துப் பிறகு விதேக கைவல்லிய மடைகின்றனர்.

(ஆ.) “பிரஹ்மசாக்ஷாத்காரமடைந்த பின்னர் ஞானியின் கன்மம் நசித்து விடுகின்றது” என்றற்றொடக்கத்துச் சுருதியினாலும், “ஞானாக்கினி சர்வகன்மங்களையும் சாம்பராக்கி விடுகின்றது” என்றற்றொடக்கத்து ஸ்மிருதியினாலும், ஞானம் சுகல கன்மநாசத்திற்கும் ஹேதுவென்று நிச்சய மிருக்கும் போது பிராரத்த கன்மமிருக்கின்றதென்பது பொருந்தாது. 84.

(ச.) நீ கூறியது அங்கீகரிக்கத்தக்கதன்று; “ஞானிக்கு அவ்வளவுதான் விளம்பம் (தாமதம்) (எவ்வளவுகாலஞ் சரீரம் நீங்கவில்லையோ அவ்வளவு காலந்தான்றாமதம்), சரீரம் பேரான பிறகு மோக்ஷமடைகின்றான்” என்றற்றொடக்கத்துச் சுருதியினாலும், ‘அதுபவியாமல் கன்மங்கள்நாசத்தையடையமாட்டா’ என்னும் ஸ்மிருதியினாலும், பலத்தைக்கொடுக்க ஆரம்பித்த கன்மங்கள்தவிர ஏனையசஞ்சித கன்மங்கட்கே ஞானத்தால் நாசமென்று தெரியவருகின்றமையின்.

சஞ்சிதம் : சகிதம் (புண்ணியம்) துஷ்கிதம் (பாவம்) என்றிருவகைத்தாம்.

இதற்கு “ஞானியின் புத்திரர்கள் (க) தாயத்தையடைகின்றனர், மித்திரர் புண்ணியத்தை யடைகின்றனர், சத்துருக்கள் பாபத்தையடைகின்றனர்” என்னுஞ்சூத்திர பிரமாணமாம்.

(ஆ.) பிரதீபந்தகமின்றியுள்ள மூலாஞ்ஞானம் (இசைக்காரண மானை) நிவிர்த்தியடைந்திருக்கும்போது அதன் காரியமான பிராபந்தகன்மத்திற்கும் நிவிர்த்தி யுண்டாகின்றது. அங்ஙனமிருப்ப, ஞானிக்குத் தேகதாரணம் (இருப்பு) எங்ஙனம் பொருத்தும்? 85.

(ச.) பிரதிபந்தகமின்றியுள்ள ஞானமே அஞ்ஞானத்தை நிவிர்த்திக்குமாகையால் பிராபந்த கன்மமாகியபிரதிபந்தகமிருக்கும்போது அஞ்ஞானம் நிவிர்த்தியாவதாக அங்கீகரிப்பதில்லை.

(ஆ.) இங்ஙனமாயின், தத்துவஞானத்தினால் ஒருவனுக்கு மோக்ஷமுண்டாயின் யாவருக்கும் மோக்ஷமுண்டாதல்வேண்டும். அதிததை ஒன்றாகையால் அதற்கு நிவிர்த்தியுண்டாகும்போது ஒருவரிடத்தும் சம்சாரமிருத்தல்கூடாது. 86.

(ச.) (இதற்கு) இஷ்டந்தானென்று சிலர் சாமாதானங்கூறுகின்றனர். வேறு சிலர் இத்தோஷத்தைப் பரிகரிக்கும்பொருட்டு

(க.) பிராணமான சோத்து தாயமெனப்படும்.

“இந்திரோமாயாபி-பரமேசுவரன் மாயைகளால்” என் னும் பகு (பன்மை) வசனத்தால் அவித்தை அநேகமென் றங்கீகரித்துச் சமாதானக் கூறுகின்றனர்.

200. வேறுசிலர் அவித்தை ஒன்றே; அதற்கே ஜீவன்தோறும் பிரஹ்ம சொருபத்தை மறைக்கின்ற சத்திகள் அநேகமாசவுண் டென்றுகூறுகின்றனர். ஆகையினால், எவனுக்குப் பிரஹ்மஞான முண்டாகின்றதோ அவனுக்கே பிரஹ்ம சொருபத்தை மறைக் கின்ற ஆவரணசத்தியோகூடிப அவித்தை நாசமடைகின்றது; மற்றவனைக் குறித்து அந்த அவித்தையநாசமடைவதில்லை பென் றங்கீகரித்திருப்பதால் ஒருவனுக்கு மோக்ஷம்வரின் எல்லாருக் கும் மோக்ஷம் வருமென்பதில்லை. ஆகையினுற்றான் “அதிகா ரத்திலிருக்கிற புருஷர்களுக்கு அதிகாரமுள்ளவரையில் இரு ப்பு” என்னும் பிரஹ்மமீமாம்சை 3-வது அத்தியாயம் 4-வது பாதத்தில் பிரஹ்ம சாக்ஷாத்காரம் வந்த அதிகாரிபுருஷகர் ளான இந்திராதிகட்கும் தேகதாரணம் பொருந்தாதென ஆசங் கித்து அதிகாரத்தைக் கொடுக்கக்கூடிய பிராரத்தகன்மம் முடி ந்தபிறகு விதேகசுவல்லிய (முண்டா) மென்று சித்தாந்தம் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது.

“உபாசனாதிகளாலுண்டான சித்தியினால் ஈசவரனுக்குச் சந்தோஷத்தை யுண்டு பண்ணி அடைந்த அதிகாரத்தை முடி த்துப் பரமபத மடைகின்றனர்” என்று வாசஸ்பதி மிசிரராத் கூறப்பட்டிருக்கின்றது.

இதனாலும், ஓநகனுக்கு மோக்ஷம்வரின் யாவருக்கும் மோக்ஷம் வருமென்னும் பக்ஷம் பொருந்தாதொழிகின்றது.

ஆகையினால், அறிந்ததை ஒன்றென்னும் பக்ஷத்திலும் ஜீவன்தோறும் ஆவரண சத்தி வேவ்வேறென் றங்கேகரித்திருப் பதால் இவன் பெத்தன் இவன் முத்தன் என்னும் வியவஸ்தை (வேறுபாடு) பொருத்துகின்றது.

ஆகையால், பிரஹ்மஞானத்தினால் அகர்த்த நிவிர்த்தி யும் நிசத்திய (விசேஷமின்றிய) பிரஹ்மானந்தப் பிராப்தியு மாகிய மோக்ஷம் சித்தமாய்.

இங்ஙனம் பிரயோசன நீருபணம் கூறப்பட்டது.

பிரயோசன பரிச்சேதம்

முற்றிற்று.

வேதாந்த பரிபாஷை

முற்றிற்று.

சுருவேதுணை.

—

வேதாந்த புஸ்தகசாஸ,

15, வேங்கடாசல ஆசார் வீதி,

கோமளேசுவரன்பேட்டை, சென்னை.

புஸ்தக விளம்பரம்,

தபாற்சார்ஜ் பிரதீத்யேகம்.

ரிபுகிதைத்திரட்டு

குறிப்புரையுடன்.

புதியபதிப்பு.

மகா இதிகாசங்களு ளொன்றாகிய சிவரகசியத்தில் ஆற வது அம்சத்திலுள்ள ரிபுகிதை வடமொழி வல்லார்க்கேயன் றித் தமிழருக்கு உபயோகமாகாதிருத்தலை நோக்கித் திரு விடைமருதூர்ப் பிச்சசாஸ்திரிகளென்று வழங்கும் உலகநாத சுவாமிகளவர்களால் 1924 பாடலாகத்தமிழில் மொழிபெயர்த் தருளப்பட்டது. அது தமிழ்மக்க ளியாவார்க்கும் பெரிதும் உப யோகமாகும்படி விஷயப்பொருத்தம் விடாது 87½ பாடலாகத் திரட்டப்பட்டு அவசியமான விடங்களிற் குறிப்புரையெழுதப் பட்டு உயர்ந்த கிளேஸ்கடிதத்தில் சுத்தப்பிரதியாக அச்சிடப் பட்டிருக்கின்றது. இது முழுச்சுக்க ளொவ்வொருவராலும் அத் தியாவசியகமாய் விரும்பத்தக்க தென்பது மிகுபிரசித்தம்; கா லிக்கோபைண்ட் செய்யப்பட்டது. விலை ரூபா 1.

சித்தாந்த பிந்து.

(சம்ஸ்கிருத மொழிபெயர்ப்பு).

இதுவரைக்கும் தமிழில் வராதது.

இது சங்கரபகவத் பாதாசாரிய சுவாமிகள் அருளிச் செய்த தசகலோகியீஸ் வியாக்கியானம். இவ்வியாக்கியானம் செய்தவர் ஆரியபாஷையில் மகாக்கியாதிபெற்ற மதுதூதன சர்வதீ சுவாமிகள். இப்புத்தகம் ஆத்மா இன்னது அநாத்மா, இன்னது என்பதாபற்றிச் சருதியாதிப் பிரமாணங்களுடனயுத்தி சகிதமாக நன்கு விளக்கிக் கூறுகின்றமையின், வேதாந்த சாஸ்திரத்திற்குத் திறவுகோல் போல்வதாம். இதில் அறியவேண்டிய விஷயங்கள் எல்லாம் சருக்கமாவதும் விளக்கமாவதும் பண்டிதர்முதல் பாமரரீறியுள்ள யாவரும் நன்குணருமாறு விளக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இப்புத்தகம் ஒவ்வொருவர் கையிலும் அத்தியாவசியமாக யிருக்கத்தக்க தென்பது. அதனது விஷய அட்டவணையைப் பார்க்க நன்கு விளங்கும். இது உயர்ந்த கடிதத்திலச்சிடப்பட்டுள்ளது.

காலிக்கோ விலை அனா 10.

ராப்பர் விலை அனா 8.

நாநாஜீவவாதக்கட்டளை

குறிப்புரையுடன்.

ஆரம்பத்தில் வேதாந்தம் படிப்பவர்களுக்கு இப்புத்தகம் பெரிதும் உபயோகமாயுள்ளது. உபாத்தியாயர் சகாயமில்லாமலே இதனால் வேதாந்தத்தின் பிரக்கிரியைகளெல்லாம் நன்றாய்த் தெரிந்துகொள்ளலாம். இப்புத்தகம் படிப்பவர்கள் மேலுள்ள வேதாந்த புத்தகங்களையும் படிப்பதற்கு

அதிகாரிகளாவர் ; நாமனமாக எழுதப்பட்ட குறிப்புரையுடன் கூடிய புதிய பதிப்பு. இதற்கு ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சரின் சிஷ்யர்-சுவாமி-ராமகிருஷ்ணானந்த ரவர்களும், கோயிலூர்-பொன்னம்பல சுவாமிக ஸ்வர்களும், தஞ்சை-குப்புசாமி ராஜா அவர்களும் நல்லபிப்பிராயம் கொடுத்திருக்கின்றனர்.

விலை அனா 4.

வேதாந்தசாரம்.

சமஸ்கிருத மொழிபெயர்ப்பு-வசனம்.

இது யாவருக்கும் விளங்கக்கூடிய எளிய செந்தமிழ் நடை யில்வினாவிடையாக வசனரூபமாயுள்ளது. இவ்வரிய பெரியநூல் இதுகாறும் சுத்தபாடமாக வாராதது நோக்கி நன்கு ஆராய்ச்சி செய்து உயர்த்த கடிதத்தில் தெளிவாய்ச்சிடப்பட்டுள்ளது. வேதாந்த சாஸ்திரத்தின் முக்கியமான இரகசியங்களை யெல்லாம் எளிதிலறிந்து கொள்வதற்கு இது போன்ற நூல் தமிழில் பிறிதொன்றின்றென்பது அதனது விஷய அட்டவணையைப் பார்க்க நன்றி விளங்கும். இந்நூல் மோட்சயிச்சையுள்ள ஒவ்வொருவர் கையிலும் இன்றியமையாதிருக்கத் தக்கதாம்; சகல வேதாந்த சாஸ்திரார்த்தங்களை யெல்லாம் எளிதிலறிந்து கொள்வதற்கு ஓர் தீபம் போல்வதாம்.

ராப்பர் பைண்ட் விலை அனா 10.

காலிக்கோ பைண்ட் விலை அனா 12.

நவந்தசாரம் (வினா விடை).

வசனம்.

இது வாசிட்ட முதலிய நூல்களின் கருத்துகளைச் செவ்வனே விளக்கும். இப்புத்தகம் படிப்பதால் வாசிட்டமுதலிய அரியபெரிய நூல்களின் இரகசியங்களையெல்லாம் எளிதில் தெரிந்துகொள்ளலாம். 158 பக்கங்கொண்ட புதிய பதிப்பு. காலிக்கோபைண்ட் விலை அனா 8.

வாக்ஹியசுதையென்னுந்

திருக்குத் திரிசிய விவேகம்.

மூலமும் உரையும் (மொழிபெயர்ப்பு).

இஃது அநேக வேதாந்த சாஸ்திரங்களின் ஆசிரியரும், சங்கராபீடத் தாசிரியராய் பெழுந்தாந்நியிருந்தவருமாய் வித்தியாசரணிய சுவாமிகளா லாந்நிச்செய்யப்பட்டது. வேதாந்த சாஸ்திரங்களின் முக்கிய அபிப்பிராயத்தை மிகவும் சுருக்கமாகவும் தெளிவாகவும் விளக்கியிருப்பதுபற்றி இது முழுஞ் சுக்க னொவ்வொருவராலும் பொன்னேபோற் போற்றப்படுவது. சமாதபுரிய விருப்புள்ள ஒவ்வொருவருக்கும் இன்றியமையாததாயுள்ள இந்நூல் சுத்தப்பதிப்பாக உயர்ந்த கிளேஸ் கடிதத்தி லச்சிடப்பட்டிருக்கின்றது. விலை அனா 2.

திருக்குறள் பரிமேலழகருரை,

தெளிபொருள் விளக்கம், கருத்துரை,
குறிப்புரை.
விலை ரூபாய் 6.

இப்புத்தகம் டிம்மி 8 பக்கங்கொண்ட அளவில் 1300 பக்கங்களுக்கு மேற்பட்டது ; 2 வால்யமாகக் கலிக்கோபைண்ட் செய்யப்பட்டுள்ளது. உபாத்தியாயர் சகாயமில்லாமலே பரிமேலழகருரையின் அருமை பெருமைகளை யெல்லாம் இதனால் நன்றாகத் தெரிந்துகொள்ளலாம். தெளிபொருள் விளக்கம், கருத்துரை, குறிப்புரைகள் பரிமேலழகருரைக் கிணங்கப் புதிதாய் எழுதப்பட்ட முதற் பதிப்பு.

திருவாசகம்.

இது பிழையறப்பிச்சோதித்து,

உயர்ந்த கிளேஸ் கடிதத்தில் அச்சிடப்பட்டுள்ளது.
பாக்கெட்சைஸ் $5\frac{1}{2} \times 3\frac{1}{2}$ அங்குலம் அளவு.

காலிக்கோபைண்ட் விலை அணு 10.

ஸ்ரீ விருத்திப்பிரபாகரம்.

விலை ரூபாய் 4.

இந்நூல் வேதவித்தும் பிரஹ்மவித்துமாகிய மஹாத்மா ஸ்ரீ சாதுநிச்சலதாஸரவர்களா வியற்றப்பட்டது.

வேதாந்தத்தின் பிரக்கிரியைகளைபெல்லாம் தருக்கவாயி
லாகவன்கு விளக்கிக்கூறும் இது ஹிந்தி பாஷையிலிருந்தல்
பற்றி அதனைத் தமிழாட்டாருக்குப் பியோகமாக்குவான் கருதி
விசாரத்தோதயம், திக்ககௌழத், ஹடயோகப்பிரதிபிகை,
ஸ்ரீவிருத்திரத்னாவலி, பாலபோதம், அப்ரோகஷிதுபுத், தத்துவ
மணி மகாவாக்கியம், சுவாத்மநிபணம், வேதாந்தபரிச்சேதம்
முதலியதூல்களின் மொழிபெயர்ப்பாசிரியரும்பெரியாருமாகிய
தஞ்சைமாநகரம் ஸ்ரீமத் வே குப்புசாமிராஜ அடிகளால்
தமிழில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது.

ஸ்ரீ விருத்தி ரத்னாவலி.

(ஹிந்திபாஷை மொழிபெயர்ப்பு).

விலை அறு—12.

இந்தால் ஸ்ரீவிருத்திப்பிரபாகரத்தைச் சங்கிரகித்துக் கூறு
வது. இரணசிரிபர் பண்டித சிரோமணியும் பிரஹ்மநிஷ்டா
பரநுமான பீதாம்பரஜீயனர்கள். இது தமிழ்மக்க ளியாவருக்கு
முப்போகமாமாறு ஸ்ரீமத்-வே குப்புசுவாமிராஜ அடிகளால்
தமிழில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டது.

ஸ்ரீபாலபோதம்.

(ஹிந்திபாஷை மொழிபெயர்ப்பு).

விலை ரூபாய் ஒன்று.

இந்தால்மேற்படிபீதாம்பரஜீயனர்களால்ஹிந்திபாஷையி
லியற்றப்பட்டது. ஜீவப்பிரஹ்ம ஐக்கியத்தை மொன்பது
உபதேசவாயமாகக் கூறுமிது தமிழ்மக்க ளியாவருக்கும்

பயன் படுமறு ஸ்ரீமத்-வெ. சூப்ப்சாமிராஜர் அவர்களால் தமிழில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டது.

மோட்ச சாதன விளக்கம்.

விலை ரூபாய் 2.

இதில் ஏறக்குறைய ஆரியபெரிய 200 விஷயங்கள் பிரமாண சகிதமாக எழுதப்பட்டிருக்கின்றன. இதனால் நல்லாசிரியரிடத்துப் பல வருடம் காத்திருந்தறியத்தக்க விஷயங்கள் பலவும் தெளிவாயறிந்துகொள்ளலாம். இது மோட்ச விச்சையுள்ளவர்கட்குப் பரமசாதனமா யுள்ளதென்பது இதன் பெயராலேயே நன்குவிளங்கும். இது டிம்மி 72 பாகம் கொண்டது.

வேதாந்த பரிபாஷை.

(சம்ஸ்கிருத மொழி பெயர்ப்பு).

இதுவரைக்குந் தமிழில் வராதது.

இது வேதாந்த வித்வசிரோமணி யென்று மிகப்பிரசித்தி பெற்றுள்ள தர்மராஜ தீட்சிதராலியற்றப்பட்டுள்ளது. இஃதெட்டுப் பரிச்சேதமுடையது. இதனால் வேதாந்தத்திற்குரிய பிரமாணங்க ளிவ்வளவென்பதும் அவற்றின் பயனும் வேறு அதுபல ரகசியங்களும் தெளிவாயறிந்துகொள்ளலாம். காலிங்கோ விலை அணு 12, ராப்பர் விலை அணு 10.

தர்க்கபரிபாஷை குறிப்புரையுடன் அச்சில்.

சர்வதரிசன சங்கிரகம் - மொழிபெயர்ப்பு. இதற் சார்வாக			
மூலிய 16 ம.சுசிந்தாந்தங்க ளடங்கியிருக்கின்றன. அச்சில்.			
தாயுமான சுவாமிகள் பாடல் பாடபேதத்துடன்	0	8	0
ஹடயோகப் பிரதிபிகை (யோகநால்)	1	8	0
தத்துவமசி மகாவாக்கியம் „ ராப்பர்	0	2	0
அபரோக்ஷானுசூகி „ „	0	2	0
சுவாத்மவிருபணம் „ „	0	3	0
தருக்ககொழுதி „ „	0	4	0
வேதாந்தபரிச்சேதம் „	0	6	0
பஞ்சதசப்பிரகரணம் வசனம் நினாவிடை காலிக்	1	0	0
கோ பிரபுலிங்கலிலை „ „	0	12	0
ஸ்ரீ குடாரதேவர் சாஸ்திரக்கோவை	0	10	0
குதசங்கிதை (செய்யுள்) „	1	8	0
ஸ்ரீ பக்தலீலாம்ருத வசனம் „	3	0	0
நாலடியார் மூலமும் உரையும் } „	1	2	0
இங்கிலேஷ்மொழிபெயர்ப்புடன்			
துவைதசைவ கண்டனம் { முதற்பாகம் காலிக்கோ	2	0	0
இரண்டாம்பாகம்	1	8	0
ஒளவை குறள்	0	2	0
அத்துவிதவுண்மை (ராயல் 32 பேஜில்)	0	1	0
திருவிளையாடற் புராணம் மூலம் காலிக்கோ	1	8	0

கோ. வடிவேலு செட்டியார்,

தமிழ்ப்பண்டிதர், 15. வேங்கடாசல ஜகாரிவீதி,

கோமளேசுவரன் பேட்டை, சென்னை.